

اصلاحی مواعظ

جلد سوم

شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد رفیع میاںوی

مکتبہ ابراہیمیانوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

قانونی مشیر اعزازی: _____ منظور احمد ایڈووکیٹ ہائیکورٹ

اشاعت اول: _____ جولائی ۲۰۰۲ء

ناشر: _____ مکتبہ لدھیانوی

_____ 18 سلام کتب مارکیٹ، بخاری، ندون، کراچی

برائے رابطہ: _____ جامع مسجد باب رحمت

_____ پرائی فرائس ایم اے چنار روڈ، کراچی

کراچی کوڈ : 74400 فون : 7780337

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ مَتَابِعْ الْإِنشَاءَ فَلْيُكَلِّمْ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى ۚ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ”بسم اللہ (سَلَامُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَامُ)“

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ”اسلامی سوانح“ کی تیسری جلد قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس سے قبل ”اسلامی سوانح“ کی دوسری جلد کی منجانب اللہ مقبولیت اور قارئین حضرات کی طرف سے پسندیدگی اور مزید جلدوں کی ترتیب و اشاعت کے شدید تقاضے اور مطالبے نے ہمیں تیسری جلد کی ترتیب اور اشاعت کے لئے ہمت اور ولولہ عطا کیا، چنانچہ الحمد للہ بہت ہی تھوڑے عرصہ میں تیسری جلد کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور آج تیسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

برادرِ مولانا محمد اعجاز صاحب اساتذہ حدیث جامعہ اہل سنت کراچی، نے صیغۃ اللہ اس کام کو جس قدر اہمیت دی، اعضاء کی تصحیح، پروف ریڈنگ اور تحریر و احادیث کے سلسلہ میں جس شوق و لگن کا مظاہرہ کیا وہ قابل مبارک یاد ہے، اسی طرح برادرِ مکرم جناب بھائی عبداللطیف صاحب طاہر، برادرِ مولانا عبدالسلام باہر، مولانا مفتی عابد القیوم دین پوری، مولانا نعیم امجد سیلی، جناب عامر صدیقی اور جناب حافظ محمد شفیق الرحمن لدھیانوی نے بھی بھرپور تعاون کیا، ان کا تذکرہ نہ کرنا ناسپاسی ہوگی،

اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنی بارگاہِ عالی سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔

پیش نظر جلد ۱۸ موعظہ اور ایک مقالہ پر مشتمل ہے، اس تیسری جلد کی تکمیل کے بعد بحمد اللہ ”اصلاحی موعظہ“ کی چوتھی جلد کا کام شروع کر دیا گیا ہے، اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ حضرت شہیدؒ کے دستیاب موعظہ کی کیسٹوں کو نقل کر کے کتابی شکل میں لایا جائے، اور امت کو اس خزانہء مرہ اور حضرت شہیدؒ کے علوم و معارف سے روشناس کرایا جائے، اس لئے جارئین میں سے کسی کے پاس اگر حضرت شہیدؒ کا کوئی وعظ یا اس کی کوئی کیسٹ ہو تو نقل کر کے ہمیں ارسال کریں، ہم اسے بھی شامل اشاعت کریں گے، دلائلِ جرحی و ثبوتی!

حضرتؒ کے موعظہ کی ترتیب میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کمرات کو حذف کر دیں اور جہاں کہیں بات سمجھنے میں وقت محسوس ہو رہی ہے، اس کی تسہیل کر دیں، لیکن اس کے باوجود بیان و وعظ اور تحریر و تصنیف میں فرق ہوتا ہے، اس لئے اگر کہیں وعظ و بیان کی جھلک نمایاں محسوس ہو تو یہ سمجھا جائے کہ ہم نے حضرت کے موعظہ کے اصلی رنگ کو برقرار رکھنے کے لئے یہ اسلوب برقرار رکھا ہے، اللہ تعالیٰ امت کو اس مفید سلسلہ سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق بخشے، ہماری مغفرت و نجات اور حضرت شہیدؒ کے رفع درجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔

فاکپائے محتر لہ حیوانوی شہیدؒ

سعید احمد جلال پوری

فہرست مقالات

۵۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش مؤذنوں کے فضائل
۶۵	اعتکاف کے آداب
۷۷	علم اور اہل علم کے فضائل و آداب
۹۵	حضرات صحابہ کرام کا علمی مقام
۱۱۳	صحابہ و تابعین اور قرآن کریم
۱۲۶	رجال آخرت
۱۳۵	اپنی اصلاح کی فکر کی ضرورت!
۱۶۳	دین و ایمان سیکھنے کی ضرورت!
۱۸۱	تبلیغ میں جانے والوں کے نئے ہدایات
۱۹۹	عزم پر توفیق کا ملنا

۲۱۹	دنیا ایک گزرگاہ!
۲۳۵	مطلب پرستی کا دور
۲۵۳	حق و باطل کے درمیان امتیاز
۲۷۱	حیدران علی اور حضرات اہل بیت
۲۸۹	غمہ کے اسباب اور اس کا علاج
۳۰۷	حج کے انعامات
۳۲۵	عدا کی سزا
۳۳۷	جواہر پارے

تفصیلی فہرست

(۱)

آنحضرت ﷺ کا ذریعہ معاش

- بادشاہ یا فقیر نبی
حضرت ہال، حضورؐ کے وزیر خزانہ
۳۸ چند سکون کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی
۳۹ ازواج مطہراتؓ میں کچھ نہیں رکھتی تھیں
۴۰ واقعہ ایک
۴۱ حضورؐ کے گھر کی کل کائنات
۴۲ حضورؐ کی نظر میں دنیا کی قیمت
۴۳ حضرت عائشہؓ کی ذہانت و محبت رسول
۴۴ ازواج مطہراتؓ کے جوابات
۴۵ آنحضرت ﷺ کی قوت
۵۰

(۲)

مؤذنوں کے فضائل

- ۵۱ اذان کی عظمت حضرت عمرؓ کے ہاں
۵۲ خلافت راشدہ کے دور میں مؤذنوں کی کفالت
۵۷

- ۵۷ دو لطفے
۵۹ انگریزی سازش
۵۹ اللہ تعالیٰ دین کی بقا میں کسی کے محتاج نہیں
۶۰ حضرت علیؑ کے ہاں مؤذنوں کی کفالت
۶۱ مؤذن صحیح سالم ہو
۶۱ اذان میں غلطیوں پر ناراضی
۶۲ اذان اہل علاقہ کے ایمان کی علامت ہے

(۳)

- ۶۵ اعکاف کے آداب
۶۶ مسجد کے آداب
۶۷ کریم کا کرم
۶۹ اعکاف کے معمولات
۷۱ صلوٰۃ التبیح کا اہتمام
۷۲ تلاوت کا اہتمام
۷۲ دعاؤں کا اہتمام
۷۳ اللہ سے کیا مانگیں؟

(۳)

- ۷۷ علم اور اہل علم کے فضائل و آداب
۷۹ صحیح اور سچے عالم کی پہچان
۸۲ علم کے لئے نبوی وصیت
۸۳ جنتی اور جہنمی کی پہچان

- ۸۴ بشارت کی ضرورت ہے وعید کی نہیں
- ۸۵ گناہگار سے نہیں گناہ سے نفرت
- ۸۵ اردہ او کی سزا
- ۸۶ صحابہؓ کی آپس کی بات چیت
- ۸۷ صحابہؓ تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کا مقام
- ۸۸ علم کے آداب
- ۸۹ علماء کے حقوق و آداب
- ۹۳ عالم یا بزرگ کے ہاتھ چومنا

(۵)

حضرات صحابہؓ کا علمی مقام

- ۹۵ مسائل حج کی اہمیت
- ۹۷ ایک لطیفہ
- ۹۸ حج کی جان نکل گئی
- ۱۰۰ حضرت محمد بن حنفیہؓ
- ۱۰۱ حضرت ابن عمرؓ
- ۱۰۲ حضرت عباد بن صامتؓ
- ۱۰۲ حضرت ابوسعید خدریؓ
- ۱۰۳ حضرت ابوسعیدؓ کی احتیاط
- ۱۰۳ حضرت ابو ہریرہؓ کا علمی مقام
- ۱۰۴ حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنے آپ کو علم کے لئے وقف کرنا
- ۱۰۶ آنحضرت ﷺ کی دعا

- ۹۰۷ حضرت عائشہؓ کی فتاویٰ
 ۱۰۸ حضرت عائشہؓ اور قرآن کی شان نزول
 ۱۰۹ حضرت عائشہؓ اور علم فرائض
 ۱۱۰ حضرت ام سلمہؓ کی عقیقہ و بعثت
 ۱۱۱ حضرت عائشہؓ کی فصاحت
 ۱۱۲ فقہ، طب اور اشعار میں مہارت

(۶)

- ۱۱۳ صحابہؓ و تابعینؓ اور قرآن کریم
 ۱۱۴ حضرت ابوسریؓ کا قرآن پڑھنا
 ۱۱۵ لحن و ادوی
 ۱۱۶ جنت میں عورت کی محفل
 ۱۱۷ آنحضرت ﷺ کا حضرت ابوموسیؓ کی تلاوت سننا
 ۱۱۸ آنحضرت ﷺ کے صحابہؓ کی مثال
 ۱۱۹ حضرات فقہاء کا اقسام
 ۱۲۰ تعلیم قرآن کا اعزاز
 ۱۲۱ آنحضرت ﷺ کے چار فرائض
 ۱۲۲ امام بخاریؒ کا حافظہ
 ۱۲۳ میرے والد ماجدؒ کی دعا
 ۱۲۴ اس امت کا شرف

(۷)

رجال آخرت

۱۲۶

۱۳۶

علم کی مجالس اور علماء کے ساتھ ہم نشینی

(۸)

اپنی اصلاح کی فکر کی ضرورت

۱۳۵

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۱

۱۵۱

۱۵۴

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۵

سب سے آسان کام

صحیح متناسب سے مشکل کام

صحیح کا انداز

حق بات کہنے سے پہلے اپنا دل ٹٹولو

اپنی کوتاہی پیش نظر رکھو

قول حق سب کے لئے

فقہ کے اندیشہ سے حق نہ کہتا

عام عنوان سے صحیح کیجئے

نبی اکرم ﷺ کا اندازِ صحیح

اپنے عیوب پر نظر ہو

دوسروں کی عیب بینی

عجیب قماشہ

مکناہ پائیکلی جھپٹی نہیں

دردِ دازے پر، بیٹائی پر لکھا آجاتا تھا

دوسروں کے نہیں اپنے عیوب کی فکر کرو

امام مالکؒ کا قصہ

۱۵۶	دیہروں کے ہارے میں تاویل کرو
۱۵۷	توبہ کے آداب
۱۵۸	تذہیر عقل سے بڑھ کر
۱۵۹	سب سے بڑا تقویٰ
۱۶۰	حسن اخلاق

۱۶۳	<u>دین و ایمان سیکھنے کی ضرورت</u>
۱۶۳	نسبی حریمات کا بیان
۱۶۵	رضائی حریمات کا بیان
۱۶۶	حزید و محرمت
۱۶۶	دین سے دوری کی نحوست
۱۶۷	پہلی استوں کے قدم بہ قدم
۱۶۸	ایمان کی محنت کی ضرورت
۱۶۸	کئی زندگی کے مجاہدے
۱۶۹	۶/۵ سال میں چالیس آدمی
۱۶۹	حضرت عمرؓ کے ایمان لانے کا قصہ
۱۷۰	صحابہ کرامؓ کا مجاہدہ
۱۷۱	حق تعالیٰ کی جانب سے مجاہدہ
۱۷۳	صحابہ کرامؓ کے نہج کی دعوت کی ضرورت
۱۷۳	اصولوں کی پابندی کی ضرورت
۱۷۳	صوم وصال کی ممانعت

- ۱۷۶ صوم وصال کی صورتیں
 ۱۷۶ افطار میں تاخیر کا حکم
 ۱۷۷ افطار میں جلدی کرنا
 ۱۷۷ بھوکے مرنے کا تاہم روزہ نہیں
 ۱۷۸ بیوی کا شوہر کے مال سے صدقہ کرنا
 ۱۷۹ بند لگا کر اور گن گن کر خرچ نہ کیا جائے
 ۱۸۱ جاہلیت کے معابدوں کا حکم

(۱۰)

تبلیغ میں جانے والوں کے لئے ہدایات

- ۱۸۱ جذبات کی قربانی
 ۱۸۲ مشکل کام
 ۱۸۳ مستورات کا جواز
 ۱۸۴ "ہوتا" کو ختم کیجئے
 ۱۸۴ لیلانے وین کے بھٹوں بن جاؤ
 ۱۸۵ کسی کو ایذا نہ دو
 ۱۸۶ اپنے شیطان کو گھر چھوڑ جاؤ
 ۱۸۶ صبر و تحمل کے درجات
 ۱۸۷ اپنی اصلاح کو پیش نظر رکھو
 ۱۸۸ کچھ بننے کے لئے رگڑائی کی ضرورت
 ۱۸۹ ارکانِ نماز میں تبدیلی
 ۱۹۰ سفر کی قبولیت کی علامت

- ۱۹۰ علم پر عمل کی ضرورت ہے
- ۱۹۱ کیفیات عمل سے حاصل ہوں گی
- ۱۹۱ اپنا فکر کرنی چاہئے
- ۱۹۲ کرنے کا کام
- ۱۹۲ اس سفر سے آگے ایک اور سفر ہے
- ۱۹۳ عمل سے دعوت
- ۱۹۴ صحابہؓ نے عمل سے دعوت دی
- ۱۹۵ اتنا چاہی ہے
- ۱۹۶ مسلمان دنیا میں بھی جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں
- ۱۹۶ اجتناب سنت کی خوشبو
- ۱۹۶ گناہوں کی بدبو
- ۱۹۷ بدارت کے لئے قلوب کو متوجہ کرو

(۱۱)

عزم پر توفیق کا ملنا

- ۱۹۹ توفیق
- ۲۰۱ خذلان
- ۲۰۱ توفیق کے اسباب
- ۲۰۱ توفیق کے ساتھ عزم بھی ضروری ہے
- ۲۰۲ سنت ایمانیہ کی ہے
- ۲۰۳ کسان کا عزم
- ۲۰۴ دنیاوی کاموں میں دھڑا طرز عمل

۲۰۷	عزم کی طاقت
۲۰۸	شیطان کی چوٹی
۲۰۹	حسن خلق
۲۱۰	حسن خلق کی تعریف
۲۱۱	خوش خلقی اور بد خلقی کا معیار
۲۱۲	خوش خلقی کی قیمت
۲۱۳	بنی اسرائیل کا اجر کا واقعہ
۲۱۵	مفضل بہترین مصاحب
۲۱۶	بہترین دروشت
۲۱۷	یہ دیکھو کیا کہا
۲۱۷	دو آدمی دوست

۱۲

دنیا ایک گزرگاہ!

۲۲۰	حضرت ابوامامہؓ کا وعظ
۲۲۳	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے سوا عطف
۲۲۵	تین آدمی اللہ کی ذمہ داری میں ہیں
۲۲۶	سلام کی برکت
۲۲۶	جہنم کے سات ایلا
۲۲۷	حقوقی کا احترام کرو
۲۲۸	مخلص کنو گا رکھو قصہ
۲۲۸	یہاں نہیں تو وہاں حساب دینا ہوگا

- ۲۲۹ بیچ کی برکت اور بھٹ کی خواہش
 ۲۳۰ اتفاق فی سبیل اللہ کا ثواب
 ۲۳۱ نیکیوں کے پھل
 ۲۳۱ اتفاق فی سبیل اللہ کی حد
 ۲۳۲ قیامت کی سرداری
 ۲۳۲ رات دن کی گزرگاہ
 ۲۳۳ توشہ لینے کا وقت

(۱۳)

- ۲۳۵ مطلب پرستی کا دور
 ۲۳۸ کات کھانے کا دور
 ۲۳۹ حزن و انحطاط کا زمانہ
 ۲۴۰ حق پرستوں کی ایک جماعت رہے گی
 ۲۴۱ پیکارنگ
 ۲۴۱ اہل اللہ کا ذوق
 ۲۴۲ اشرار کا زمانہ
 ۲۴۲ تجبیری کی بیچ
 ۲۴۲ ایونواز شاعر کا قصہ
 ۲۴۳ دھوکہ کی بیچ
 ۲۴۵ پھل آنے سے پہلے اس کی بیچ
 ۲۴۵ شاد عہد الغنی محدث دہلوی کا تقویٰ
 ۲۴۷ عید کی نماز کا طریقہ

- ۲۴۸ عید کا قطعہ سنت ہے
 ۲۴۸ جمعہ کا خطبہ اور اس کا سنا فرض ہے
 ۲۴۹ جمعہ کا ثواب
 ۲۵۰ جمعہ کے نمازیوں کی حاضری
 ۲۵۰ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت

(۱۲)

- ۲۵۳ حق و باطل کے درمیان امتیاز
 ۲۵۵ حق کو حق اور باطل کو باطل پہچانا جائے
 ۲۵۶ حق و باطل کے دو کیسے
 ۲۵۷ غیر جانبداری کی یہ رسی
 ۲۵۷ حق و باطل کی فکر
 ۲۵۸ حق کی مدد کے لئے تیار نہیں
 ۲۵۹ اجتماعی کراؤ پر فیصے
 ۲۶۱ اسر بالمعرف و نہی عن المنکر کا حکم
 ۲۶۳ اللہ کے کچھ بندے
 ۲۶۳ کھتے کی بات
 ۲۶۳ ترغیب کا مطلب
 ۲۶۴ ترہیب کی ضرورت
 ۲۶۵ کھتے کی بات
 ۲۶۶ لطیفہ
 ۲۶۶ اسن و اہمیتان نہیں خوفہ چاہئے

- ۲۶۷ بن دیکھے یقین کیا
 ۲۶۸ حور اپنا بہشتی سے نکاح
 ۲۶۹ خدمت گار بنے

(۱۵)

- ۲۷۱ شیعان علی اور حضرات اہل بیتؑ
 ۲۷۲ شیعان علی کا کردار
 ۲۷۳ حیون بن علی حضرت علیؑ کی نگاہ میں
 ۲۷۵ حضرت حسنؑ کے ساتھ شیعان علی کے مظالم
 ۲۷۶ شیعہ اور حضرت حسینؑ
 ۲۷۷ غیر مشروط اطاعت نبوی
 ۲۷۸ ماں باپ کی اطاعت مشروط ہے
 ۲۸۲ حاکم کی اطاعت بھی مشروط ہے
 ۲۸۳ اہل بیت کا مصداق
 ۲۸۶ ”پنج تن پاک“ کا مسئلہ
 ۲۸۸ معصوم اور پاک کا فرق

(۱۶)

- ۲۸۹ غصہ کے اسباب اور اس کا علاج
 ۲۹۱ غصہ کی مثال
 ۲۹۲ غصہ کی تہذیب
 ۲۹۳ غصے کے اسباب
 ۲۹۴ خلیفہ ہارون الرشید کا انداز نصیحت

- ۲۹۴ حضرت موسیٰ کی شکایت
 ۲۹۵ غصہ کے متعلق حضور ﷺ کا اسوۂ حسنہ
 ۲۹۵ اہل اللہ کا ضبط نفس
 ۲۹۶ غصہ کے متعلق ایک بزرگ کا واقعہ
 ۲۹۷ حضرت ابومنیان کا اعتراف
 ۲۹۷ قبولِ اسلام سے پہلے حضرت ہندہ کی کیفیت
 ۲۹۸ قبولِ اسلام کے بعد حضرت ہندہ کی کیفیت
 ۲۹۸ غصہ میں اسوۂ نبویؐ
 ۲۹۹ شیطان بھڑکاتا ہے
 ۳۰۱ شجاعتِ رسول ﷺ
 ۳۰۳ قاری صاحبان کا پنجوں کو مارنا
 ۳۰۴ غصہ کا علاج
 ۳۰۵ جو اللہ سے ڈرے وہ امن چاہے اعمال نہیں کرتا

(۱۷)

۳۰۷ حج کے انعامات

- ۳۰۸ فرضیتِ حج
 ۳۰۹ شیخ نورنی کے حج و عمرے
 ۳۱۰ تجنیاتِ اٹما کا مرکز
 ۳۱۰ روحانی طور پر دنوں کا متناہیس
 ۳۱۳ لینے کعبہ کی محبوبیت
 ۳۱۴ اللہ کی بڑائی و کبریائی کا احساس

- ۳۱۵ داتا صرف اللہ تعالیٰ ہیں
 ۳۱۶ شیخ سعدی کی حکایت
 ۳۱۷ صرف ایک کی طرف نظر
 ۳۱۷ کوئی محروم نہیں آتا
 ۳۱۷ لاکھوں انسانوں کی دعا رو نہیں ہوتی
 ۳۱۸ ایک بزرگ کا واقعہ
 ۳۱۹ بہت بڑی محرومی
 ۳۱۹ جتنا برتن اتنی خیرات
 ۳۲۰ حلق نہ کرانے پر ایک کرل کا واقعہ
 ۳۲۲ حجر اسود کو پوس دینا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ
 ۳۲۳ حج مبرور کی جزا

(۱۸)

- ۳۲۵ خدا کا سزا
 ۳۲۶ خدا کی تعریف
 ۳۲۷ عہد پورا کرنے کا حکم
 ۳۲۷ حکمرانوں سے بڑا کوئی خدا نہیں
 ۳۲۹ ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں علماء کے ساتھ سلوک
 ۳۳۰ انجیل کا تقاضہ کہ تزیرو بند حکمران ہوں
 ۳۳۲ سب سے افضل جہاد
 ۳۳۳ دنیا کی بقیہ عمر
 ۳۳۴ قیام قیامت کا وقت

جواہر پارے

۳۳۷

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۱

تلاوت قرآن

زمانہ محدث

مقام ہی

علمی شغف

طالب علمی میں تقویٰ اور زہد و استقامت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ذریعہ معاش

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین علی حبیبہ والذین (مصدق)

بزرگانِ محترم میں نے سنا ہے کہ آپ حضرات ماشاء اللہ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور حج کے سلسلہ میں کچھ باتیں سننے کے لئے تشریف لائے ہیں۔
حج کے ضمن میں آتا ہے کہ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ جو شخص حج کرنے جائے وہ مدینہ طیبہ آنحضرت ﷺ کی بارگاہِ عالی میں بھی ضرور حاضری دے۔

بلاشبہ آپ حضرات بھی مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، اور جانا بھی چاہئے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ کی مارکتیں، بازار اور دوکانیں اسبابِ تعیش اور ضروریاتِ زندگی سے پر ہوں گی، جی چاہے گا کہ یہاں کا سب کچھ ہی خرید کر لیں، بھائی! وہاں آنحضرت ﷺ کے زہد کو پیش نظر رکھو گے تو اس مشکل سے نجات ہو جائے گی، اسی طرح اس کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب یوں ہی آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بھی ہو گا، نہیں بھائی! حضرات صحابہ کرام اور آنحضرت ﷺ کی معیشت کا نقشہ ہی کچھ اور تھا، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سرکارِ دو عالم ﷺ کے ذریعہ معاش اور آپ کی معیشت کا کسی قدر مختصر سا تذکرہ کر دیا جائے:

بادشاہ یا فقیر نبی:

ہیاء الصالحہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ہمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی (عبداللہ بن یزید) نے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ کا اربعہ معاش کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی ہوگی کہ حضور القدس ﷺ کی بہت بڑی مالیت تھی، بڑے کارخانے ہوں گے، اور آپ کے اکثر چرنی ہوں گے، نہ بھائی، ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد سرائی ہے:

”وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْ بَشِفْتُ لِمَسَاوِي جِبَالِ الدُّهَبِ، حِوَانِي مَلِكٍ وَإِنْ تَخَضَّرَتْ لِمَسَاوِي الْكُفَّةِ قَدْزَلْتُ أَنْ زَيْتُكَ يَفْرَأُ غَلِيكَ، أَسْلَامٌ وَيَقُولُ مَنْ بَشِفْتُ نَبِيًّا عَدُوًّا وَإِنْ بَشِفْتُ نَبِيًّا مُلْكًا فَفَطَرْتُ إِلَهِي خَيْرٌ مِنْ غَلِيهِ، أَسْلَامٌ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ضَعُ نَفْسَكَ ... فَقُلْتُ نَبِيًّا عَيْدًا.“ (بخاری ص ۵۴)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد سرائی ہے کہ اے عائشہ! اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ مونس کے پر ز چلا کر میں اور فرماؤں میرے پاس آنے والا آیا اور (وہ بہت سی طویل تھا) مجھ سے کہہ کہ حق تعالیٰ شانہ سزا دے کہتے ہیں (سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو سلام بھیج دیا گیا ہے) اور ارشاد فرماتے

ہیں کہ بادشاہ نبی بن کر رہنا چاہتے ہو یا فقیر نبی بن کر رہنا چاہتے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام (آنحضرت ﷺ) کے پاس تھے) ان کی طرف آنحضرت ﷺ نے دیکھا، انہوں نے ماتھ سے اشارہ فرمایا، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بالکل مرادو، (یعنی یہ کہو کہ بادشاہ نبی نہیں، فقیر نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یا اللہ! میں بادشاہ نبی نہیں بلکہ فقیر نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔“

ایک اور روایت میں ہے، فرمایا:

”وَلَيْكُنْ أَشْعُ نَوْمًا وَأَسْوَعُ نَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ
فَضْرَعْتُ إِلَيْكَ وَذَمَّكَ تَنَكُّ وَإِذَا شَبْتُ خَفَّكَ تَنَكُّ
(مشکوٰۃ ص ۴۴۲)

ترجمہ: ”لیکن ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں جب بھوک لگے تو میں آپ کی طرف عاجزی کروں اور آپ کو یاد کروں، اور جب کھالوں تو آپ کی حمد کروں اور آپ کا شکر کروں۔“

خلاصہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن ملا کرے تاکہ کھا کر تیرا شکر ادا کروں اور دوسرے دن نہ ملا کرے تو میں صبر کروں اور شکر کروں، آنحضرت ﷺ کی ساری معیشت اسی پر گزرتی ہے۔

درمیان میں ایک بات آگئی، کہ ہر نبی کے دو مشیر آسمان اور دو زمین کے ہوتے ہیں، چنانچہ حدیث میں ہے:

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَسِيسٍ إِلَّا
وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنَ أَهْلِ السَّمَاءِ، وَوَزِيرَانِ مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ،
فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنَ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا
وَزِيرَايَ مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُونُكَيْرٍ وَغَمْرٌ.“

(ترمذی ص: ۳۰۹)

ترجمہ:..... ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہر نبی کے
لئے اللہ تعالیٰ نے دو مشیر آسمان سے اور دو مشیر زمین سے مقرر
کئے ہیں جو اس کو مشورے دیتے ہیں، اور میرے دو مشیر زمین
کے ہیں، اور دو مشیر آسمان کے ہیں، زمین کے مشیر ابوبکر و عمر
ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) اور آسمان کے مشیر جبریل و میکائیل
(علیہم السلام) ہیں۔“

آپ ﷺ چونکہ محبوبِ خلاق ہیں اس لئے انسان تو انسان، ملائکہ اور پہاڑ
بھی آپ سے محبت کرتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُخْدُ لِفَالٍ: إِنَّ أُخْدَ جَبَلٍ يُعِيشُ
وَنُجَيْثًا.“
(مسلم ج: ۱ ص: ۳۳۶)

ترجمہ:..... ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ آپ ﷺ نے اُخْد کو دیکھا اور فرمایا: بے شک یہ
اُخْد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔“

لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے یہ چیز نہیں رکھی۔

حضرت بلالؓ حضور ﷺ کے وزیر خزانہ:

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْهَوَازِمِيِّ قَالَ: لَقِيتُ بِلَالًا رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ خُوَذَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخَلَبٍ فَقُلْتُ:
 يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَمَّا الَّذِي كُنْتُ إِلَى
 ذَلِكَ مِنْهُ مِنْهُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ تُوَفَّقِي، فَكُنْتُ إِذَا أَتَاهُ
 الْمُسْلِمُ فَرَأَاهُ غَائِلًا يَأْتُرَانِي فَأَتَّظِلُّ لَأَسْتَفْرِضَ فَأَمْتَرِي
 الْمَرْءَ وَالشَّيْءَ فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ، حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: يَا بِلَالُ! إِنْ عِنْدِي سَعَةٌ فَلَا
 تَسْتَفْرِضْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنِّي، فَقَعْتُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ
 تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَوْذُنٍ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا الْمُشْرِكُ فِي
 عَصَابَةٍ مِنَ التَّحَارُّ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ: يَا حَبِيبِي! قُلْتُ: يَا
 لَيْتِي. فَتَجَلَّهَنِي وَقَالَ قَوْلًا عَظِيمًا - أَوْ غَلِيظًا - وَقَالَ:
 أَمْدَرِي كَمْ يَتَنَكَّبُ وَبَيْنَ الشَّهْرِ؟ قُلْتُ: قَرِيبٌ. قَالَ: إِنَّمَا
 يَتَنَكَّبُ وَبَيْنَهُ أَرْبَعُ لَيَالٍ فَأَخَذَكَ بِالْيَدِ لِي عَلَىكَ فَأَنَّى
 لَمْ أُعْطِكَ الْيَدِ أُعْطَيْتَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ وَلَا مِنْ
 كَرَامَةِ صَاحِبِكَ وَإِنَّمَا أُعْطَيْتَكَ بِنَصِيرٍ لِي عِنْدَا
 فَأَذْرَكَ تَرَعِي لِي الْفَنَمَ كَمَا كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا
 فَأَخَذَنِي لِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي النَّفْسِ النَّاسُ وَمَا

فَنَادَيْتُ بِالصَّلَاةِ حَتَّى إِذَا ضَلَّيْتُ الْغَمَّةَ وَرَجَعَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ
 لِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَأْسِي أَنْتَ وَأَمْسَى! إِنْ الشَّرْكَ
 الَّذِي ذَكَرْتُ لَكَ أَنِّي أَتَيْتُهُ مِنْهُ قَدْ قَالُ كَذَا وَكَذَا،
 وَلَيْسَ بَعْدَكَ مَا يَقْضِي عَنِّي وَلَا يَجِدُنِي وَهُوَ قَاصِحِي
 فَأَذِنَ لِي أَنْ آتِي بَعْضَ هَؤُلَاءِ الْأَخْيَارِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا
 حَتَّى يَرْزُقَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْضِي
 عَنِّي! فَعَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَبَعَثْتَ سَيِّدِي
 وَجَرَاهِي وَزَمَجِي وَنَعْلِي حَتَّى رَأَيْتُ فَاسْتَقْبَلْتَ بَوَاجِهِي
 الْأَفْقَى، فَحَلَمْنَا بَمَثِ اسْتِجَابِهَا فَإِذَا رَأَيْتَ عَلَيَّ لِيْلًا بَمَثِ
 حَتَّى اسْتَقَى عَمُودُ الصُّبْحِ الْأَوَّلِ، فَازِدْتَ أَنْ تُنْظِرَنِي فَإِذَا
 إِنْسَانٌ يُلْهِمُ: يَا بَلَالُ! أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ! فَاسْتَطَلَفْتُ حَتَّى آتَيْتُهُ فَإِذَا أَرْبَعُ رُكَايِبٍ عَلَيْهِنَ
 أَحْمَالُهُنَّ! فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: أَبَشِّرَا فَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ
 بِشَيْءٍ دِينِكَ، فَعَمِدْتُ اللَّهَ، وَقَالَ: أَلَمْ تَعْرِ عَلَيَّ
 الرُّكَايِبَ الْمُنَاخِبَاتِ الْأَرْبَعِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى! قَالَ: فَإِنَّ
 لَكَ رِقَابَهُنَّ زَمًا عَلَيْهِنَ - فَإِذَا عَلَيْهِنَ كِسْرَةٌ وَطَعَامٌ
 أَمْدَامُنْ لَهُ عَظِيمٌ لِدَكَ! - فَأَقْبَضَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَقْبَضَ
 دِينَكَ! قَالَ: فَفَعَلْتُ فَحَطَطْتُ عَنْهُنَّ أَحْمَالَهُنَّ ثُمَّ

عَلَّقْنَهُنَّ ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى تَأْذِينِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ إِلَى الْبَيْعِ فَجَعَلْتُ أَصْبِي فِي أُذُنِي فَقُلْتُ: مَنْ كَانَ يَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيْنَا فَلْيَحْضُرَا فَمَا زِلْتُ أَبِيعُ وَأُفْصِي وَأَعْرِضُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ بِنِي الْأَرَضِ حَتَّى فَضَلَ جَدِي أَوْ قَيْنَانِ أَوْ أَوْقِيَّةٍ وَنُصِفَ. ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ ذَهَبَ غَاثَةُ النَّهَارِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا قَعَلُ مَا قَيْلَكَ؟ قُلْتُ: فَضَى اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، قَالَ: فَضَى شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ دَيْنَانِ، قَالَ: أَنْظِرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُمَا؛ فَلَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُمَا، فَلَمْ يَأْتَا أَحَدٌ قَبْلَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَصْبَحَ وَظَلُّ فِي الْمَسْجِدِ الْيَوْمَ الثَّانِي، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّهَارِ جَاءَ رَاكِبَانِ فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا فَكَسَوْتُهُمَا وَأَطْعَمْتُهُمَا، حَتَّى إِذَا صَلَّى الصُّلُوَّةَ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا قَعَلُ الَّذِي قَيْلَكَ؟ قُلْتُ: لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ مِنْهُ، فَكُفِّرَ وَحَمِدَ اللَّهُ حَقَّقًا مِنْ أَنْ يُذَرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَاءَ أَرْوَاجُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَى إِمْرَأَةٍ إِمْرَأَةٍ حَتَّى أَتَى مَيْتَتَهُ. فَهَذَا الَّذِي

سَالَفِي غَنَةً ۱۰ (سید السیدہ ج ۲ ص ۱۹۴ تا ۱۹۶)

ترجمہ: ”عبداللہ ابو زینی سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم ﷺ کے قاذن تھے، طب میں میں نے ان سے مذاقات کی، میں نے کہا اے بلال! حضور اقدس ﷺ کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلالؓ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کے پاس کچھ تنق تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس ﷺ مجھے ارشاد فرمادیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھڑ دیتا، وہی لٹکا آتا تو مجھے ارشاد فرمادیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا بنادیتا، یہ صورت ہوتی رہتی تھی، ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے یہ کہتا کہ میں نے تجھ سے کہا کہ مجھے دعوت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لے کر (جب ضرورت ہو کرے مجھ ہی سے قرض لینے لیا کر، میں نے کہا اس سے بھتر کیا ہوگا) اس سے قرض لینا شروع کر دیا (جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا، اور ارشاد ولایتی تعمیل کر دیتا) ایک مرتبہ میں وضو کر کے آذان کہنے کے لئے کھڑا ہی تھا تا کہ نماز کے لئے آذان دوس کہ دو مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا اوجھشی! میں ادھر مستوج ہوا تو ایک دم سبہ تو شاکا کیاں دینے لگا اور برا بھلا جرم نہ میں آیا کہا اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟

میں نے کہا قریب ختم کے ہے، کہنے لگا کہ چار دن باقی ہیں (اگر
 مہینہ کے ختم تک میرا سب قرض ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضہ میں
 غلام بناؤں گا) میں نے جو قرض دیا ہے وہ نہ تو حیری بزرگی کی بنا
 پر دیا ہے اور نہ حیرے ساتھ کی کسی بزرگی کی بنا پر دیا ہے، میں
 نے تو صرف اس نئے قرض دیا ہے تاکہ تو میرا غلام بن جائے،
 اور اسی طرح بکریاں چراتا بھرے جہیز کہ پہلے تھا۔ (یہ کہہ کر
 چلا گیا) مجھ پر دن بھر جو گز رہا ہے تمہاری کڑا تمام دن رنج
 و صدمہ سوار رہا۔ میں نے جا کر اقول دی، جب عشا کی نماز پڑھ
 لی، آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف گئے (تو میں
 بھی پیچھے چلا گیا) میں نے آپ ﷺ سے گھر کے اندر آنے کی
 اجازت طلب کی، آپ ﷺ نے اجازت دے دی، میں نے
 کہا اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
 وہ شرک جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، جس سے میں
 قرض لیتا رہتا ہوں، آج جس نے اس طرح کہا ہے، (اور
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ!) نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے
 کو فوری انتظام ہے اور نہ گھرے گھرے میں کوئی انتظام کر سکتا
 ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لئے اگر اجازت ہو تو اسے قرض
 اترنے کا انتظام ہو میں کہیں روپوش ہو جاؤں، جب آپ کے
 پاس کہیں سے کچھ آجائے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا، یہ عرض
 کر کے میں گھر آیا، کھواروں، ڈھار اٹھائی، نیزہ اٹھایا، جوتا اٹھا

(یہ ہی سامان سفر تھا) اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا (کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا) رات کو جب بھی تھوڑی سی آنکھ لٹی پھر خوف سے اچانک بیدار ہو جاتا، صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب درے ہوئے آئے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں جلدی چوہا میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ چار اونٹنیوں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا: خوشخبری قبول کرو، اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضہ کی رہائی کا انتظام فرمادیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ ﷺ نے فرمایا کیا آپ کا گزر ان چار اونٹنیوں کے پاس سے ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی تیرے حوالے، (میں نے جب دیکھا) تو اس میں کپڑا اور کھانے کا سامان تھا، فذک کے رکھنے نے یہ نذرانہ آپ ﷺ کے لئے بھیجا تھا، (حضور اکرم ﷺ نے فرمایا) آپ یہ سامان قبضہ میں لے لیں اور اپنا قرض ادا کریں، میں نے ایسے قیام کیا، ان اونٹنیوں سے میں نے سامان اتار دیا پھر چرنے کے لئے ان کو چھوڑ دیا، پھر میں نے صبح کی اذان کے لئے ارادہ کیا، جب آپ ﷺ نے نماز پڑھالی تو میں بیع کی طرف گیا، کانوں میں انگلیاں آں کر بلند آواز سے میں نے کہا جس نے حضور اکرم ﷺ سے قرض لینا ہے وہ حاضر ہو جائے، میں وہ مار بیچتا رہا اور قرض ادا کرتا رہا، اور بیچنے کے لئے سامان

لوگوں کو دکھاتا رہا، یہیں تک کہ آپ ﷺ کا قرض سب ادا ہو گیا، میرے پاس صرف دو اوقیہ یا ڈیڑھ اوقیہ باقی بچی، پھر میں مسجد کی طرف گیا اور دن کا اکثر حصہ گزر گیا، حضور اللہ ﷺ مجھے مسجد میں انتظار فرماتے رہے، میں نے واپس آکر عرض کیا کہ حضور! اللہ کا شکر ہے حق تعالیٰ نے سارے قرضہ سب آپ کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضہ کی باقی نہیں رہی، حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں دو دینار باقی ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دے، کہ مجھے راحت ہو جائے، میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے، غرور مند آئے نہیں، تو حضور ﷺ نے دوسرے دن مسجد تہا میں آرام فرمایا، دن کے آخری حصہ میں دو آدمی سواری پر آئے میں ان دونوں کو لے کر گیا، دونوں کو کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا، دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ میں شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب منت گیا، حضور ﷺ نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء فرمائی، حضور ﷺ کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آجائے اور کچھ حصہ مال کا آپ ﷺ کی ملک میں رہے، اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ یہ حضور اکرم ﷺ کی گزراں تھی جو تو نے مجھ سے

پوچھی۔

خلاصہ یہ کہ آپؐ کے معاملے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ
 اس آدمی نے کہ آنحضرت ﷺ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ حضرت بلالؓ نے ارشاد فرمایا
 کہ میں حضور اقدس ﷺ کا وزیر خزانہ تھا، جب بھی کوئی مہمان آتے، ایک یا
 زیادہ ۔۔ ان کو کپڑے کی ضرورت ہوتی، ان کو روٹی کی ضرورت ہوتی، ان کو کسی اور
 چیز کی ضرورت ہوتی، آنحضرت ﷺ مجھے ارشاد فرماتے تھے، اور میں کسی سے قرض
 لئے لیتا، اور اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا، ایک دن ایک یہودی مجھے ہا
 وہ کہنے لگا کہ تمہیں ہر مہینے قرض لینا پڑتا ہے، تم مجھ سے قرض لئے لیا کرو (یہودی اور
 اتنا ناپسند ۔۔ ناشاء اللہ!) مجھ سے قرض لئے لیا کرو اور پروا نہ کرو، میں نے کہا بہت
 بہت شکر ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے تو میں اس کے پاس پہنچ جاتا قرض
 کے لئے، ابھی مہینہ ختم ہونے میں کوئی تین چار دن باقی تھے میں وضو کر کے اذان کے
 لئے تیاری کر رہا تھا کہ اسے میں دو یہودی آیا اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے،
 مجھے کہنے لگا کہ اوجھٹی غلام! مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں، میں نے کہا کوئی
 بھی دو چار دن باقی ہیں، کہنے لگا، اگر مہینہ ختم ہونے پر میرا قرض ادا نہ کیا تو تجھ کو بیچ
 دوں گا، اس طرح اونٹ، سریاں جا کر چروئے گا جس طرح پہلے چرا یا کرتا تھا، یہ کہہ
 کر وہ چلا گیا۔

مجھے وہ مدمدہ ہوا جو ہونا چاہئے تھا، عشاء کی نماز کے بعد میں حاضر خدمت
 ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! وہ یہودی جس سے میں قرض لیا کرتا تھا اس نے
 مجھے ایسا کہا ہے، وہ یہودی ہے، اس کو تو کوئی ادب نہیں، غلط نہیں، اگر حضور ﷺ
 اجازت فرمائیں تو اتنی دیر کے لئے باہر چلا جاؤں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے

نے کوئی انتظام فرمادیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بہت اچھا! (آنحضرت ﷺ کی اس ”بہت اچھا“ پر مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے، کبھی آنحضرت ﷺ نے کسی کو نہیں ٹوکا) فرمایا کہ میں نے اپنی کموار، اپنی دھن اور اپنے جوتے سربانے رکھ لئے اور صفاق کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ صبح ہو تو جاتا ہوں، روشنی ہو جائے ذرا، اسنے میں ایک آدی آیا کہ آنحضرت ﷺ تجھ کو یہ دفرماتے ہیں، میں حاضر خدمت ہوا، آنحضرت ﷺ کے در دولت پر چار اونٹنیاں بیٹھی تھیں، اور لدی ہوئی، ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ترے کا انتظام فرمادیا ہے، یہ اونٹنیاں جو غلے سے لدی ہوئی ہیں، فدک کے بادشاہ نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ اپنا قرضہ ادا کرو، یہ تمہاری ہیں، میں بہت خوش ہو گیا، آنحضرت ﷺ نے فجر کی نماز پڑھی، میں نے ان اونٹنیوں کو بھی بیچا، اونٹنیاں بھی تھیں اسی میں اس پر جو بار عدا ہوا تھا وہ بھی تھا، اس یہودی کو بھی قرضہ ادا کیا اور بھی جتنے قرضے تھے ادا کئے، میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا تمام بوجھ ادا کر دیا ہے، فرمایا کچھ پی بھی ہے، عرض کیا حضرت! کچھ ابھی باقی ہے، ارشاد فرمایا کہ میں مسجد سے اس وقت جاؤں گا گھر جب تم اس کو خرچ کر دو گے، میں نے کہا حضرت اتنا جلدی تو خرچ نہیں ہو سکتا، فرمایا پھر میں نہیں گھر جاتا، رات اسی مسجد میں گزار دوں گا، دوسرے دن وہ میں نے نما یا اور آنحضرت ﷺ کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ! وہ سارا مال خرچ ہو گیا ہے، ٹھکانے لگ گیا ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ الحمد للہ! اور آپ اپنے گھروں میں تشریف لے گئے، قنوم ازدواج مطہرات کو جا کے سلام کہا، تو وہ صاحب جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ کا ذریعہ معاش کیا تھا، ان کے سوال کا جواب یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ کا ذریعہ معاش یہ تھا۔

چند سکوں کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آئی:

”عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَابِعُهُمُ الْوُجُوهُ فَخَبَبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعِ فُفْلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ مِنْهُمْ الْوُجُوهُ؟ فَقَالَ مِنْ أَجْلِ الدَّنَابِيزِ الشَّبْعَةِ الَّتِي أُتِيتُ بِهَا أُمْسُ أُمْسَيْنَا وَهُوَ فِي حَصَمِ الْفُرَاشِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُتَتْنا وَلَمْ تَنْفَقْهَا.“ (مسند احمد)

ترجمہ: ”ایک رات آنحضرت ﷺ باہر سے گھر میں تشریف لائے اور پریشانی کی حالت میں تھے، ہم المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی شاید آپ کو کوئی تکلیف ہے، میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا کچھ تکلیف ہے؟ آپ بے ہمیں سے ہیں، سر ہانے سے دو چند سکے نکال کر کے دکھائے، فرمایا یہ آج خرچ نہیں ہو سکے۔“

اور دوسری حدیث میں ہے کہ:

”مَا ظَنُّ مُحَمَّدٌ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ وَمَا تَنَبَّأَ هَذَا مِنْ مُحَمَّدٍ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذَا عِنْدَهُ.“

(تذکرہ ج ۲ ص ۳۵۲)

ترجمہ: ”مجھے اس چیز سے شرم آتی ہے کہ اگر میری وفات اس حالت میں ہو جائے کہ یہ سکے میرے پاس موجود ہوں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟“

ازواجِ مطہرات گھر میں کچھ نہیں رکھتی تھیں:

آنحضرت ﷺ کا معمول مبارک تھا کہ ازواجِ مطہرات کو ان کے نفقات دے دیتے تھے، ہر ایک کا خرچہ دے دیتے تھے، نو ازواجِ مطہرات تھیں، ہر ایک کو دے دیتے تھے، اور وہ بھی تو ہارنِ بائیں تھیں، آنحضرت ﷺ کی ازواجِ مطہرات تھیں، آنحضرت ﷺ صبح کو دیتے اور شام کو وہ بھی فقیر ہوتیں، تمام کا تمام خرچ کر دیتیں، جو بھی مٹا تھا، اپنے پاس وہ بھی نہیں رکھتی تھیں۔

ایک روایت میں ہے:

”اَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ اُمِّ ذُرَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا
قَالَتْ اُبَيْتُ عَائِشَةَ بِمِائَةِ اَلْفٍ لَّفَرَقْتُهَا وَهِيَ تَوَاجِدُ
صَائِمَةً فَقُلْتُ لَهَا: اَمَّا نَطْعُكِ لِيَا اَنْفَقْتُ اَنْ تَسْتَوِي
بِدَرْهَمٍ لِحَمَا تَقْطُرِيْنَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: لَوْ لَحَبْتُ اَذْكَرَ فَيْئٍ
لَفَعَلْتُ.“ (حياتہ ولسانہ ج ۳، ص ۳۱۲، احباب ۱۴ ص ۳۵۰)

ترجمہ: ”ام زہرہ رضی اللہ عنہا (جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں) سے روایت ہے کہ ایک ناکھ دینار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتے تھے جو (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک بوری مستقل درہم کی پہنچی، آنحضرت ﷺ کے بعد کا قسم ہے) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، سارا منٹ دیا، اور روزے سے تھیں، اور گھر میں روزہ افطار کرنے کے لئے کوئی چیز نہ تھی، خادمہ کہنے لگی کہ حضرت! شام کو روزہ افطار کرنے کے لئے کہ از کم کچھ رکھ

لیتے، روزہ افطار کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں، فرمانے لگیں یا تو پہلے یاد دلادیتی تو میں کچھ رکھ لیتی، اب عورتوں کی طرح طے دینے کا کیا فائدہ؟“

واقعہ ایلا:

ایک موقع پر آنحضرت ﷺ ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے سبیں میں مشورہ کیا کہ امت کے گھروں میں ماشاء اللہ اب بڑی کشائش ہو گئی ہے، لیکن ہری حالت وہی ہے، تو ایک نے کہا کہ آنحضرت ﷺ صبح تشریف لائیں گے، تو ایک نے کہا میں فلاں چیز مانگوں گی، دوسری نے کہا میں فلاں چیز مانگوں گی، تیسری نے کہا میں فلاں چیز مانگوں گی، چنانچہ آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو ساری جمع ہو گئیں، اور آپ سے مطالبہ کرنے لگیں، آنحضرت ﷺ چپ، خاموش رہے، ایک حرف نہیں فرمایا، جھڑکا نہیں، کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک بالاحاقانہ تھوڑے پر اس میں تشریف لے گئے، سب بیویوں سے الگ ہو گئے، ایک مہینہ بیویوں کے پاس نہ جانے کی گویا قسم کھالی۔

اسی منظر میں دو واقعے یاد دلانا ہوں، ایک تو جب آنحضرت ﷺ ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے، حضرات صحابہ کرامؓ پر اس کا کتنا اثر ہوا، چنانچہ جب حضرت عمرؓ کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو کہا گیا:

”فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أُنَجِّئُ عَشْرًا؟ قَالَ: لَا! بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَنُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَاءَهُ“

(بخاری ج: ۳ ص: ۷۸۱)

ترجمہ:....." تو کسی نے جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ آج ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، آنحضرت ﷺ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔"

لوگوں میں مشہور آیا ہو گیا، (اللہ اکبر!) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"فَجِئْتُ عَلَىٰ نِيَابِي فَضَلُّوا صَلَوةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلْتُ عَلَىٰ خَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يَبْكِيكَ؟ أَلَمْ أَكُنْ عَدُوًّا لَكَ هَذَا؟ أَطْلَقَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لَا أَذْرِي هَذَا هُوَ ذَا مَعْنَى فِي الْمَشْرِقَةِ."

ترجمہ:....." کہ میں نے کپڑے سینے سب سے پہلے میں نے حضور کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پھر حضرت خفصہ کے پاس، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین کے پاس گیا اور ان کو ڈانٹا کہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے ایسی بد مزاجی نہ کیا کرو، (اب آیا مزد) پھر پوچھا کہ آنحضرت ﷺ نے تجھے طلاق دے دی ہے، وہ کہنے لگیں مجھے معلوم نہیں وہ اوپر بالا خانہ میں تشریف فرما ہیں، وہ ساری بیٹی رو رہی تھیں۔"

"فَجِئْتُ الْمَشْرِقَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدُ اسْتَأْذِنَ لِعَمْرٍ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ:

كَلَّمْتُ لُبِّي ضَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُكَ لَهُ
فَضَمْتُ فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الزَّاهِقِ الَّذِينَ عِنْدَ
الْمَنْبَرِ، ثُمَّ عَلَنِي مَا أَجِدُ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ لِلْعَلَامِ اسْتَأْذِنْ
لِعَمْرٍ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَضَمْتُ.
فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الزَّاهِقِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ثُمَّ عَلَنِي
مَا أَجِدُ فَجَلَسْتُ الْعَلَامِ، فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ
إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَضَمْتُ، فَلَمَّا وَلِيتُ فَنَظَرْتُ
قَالَ يَا الْعَلَامِ يَدْعُوَنِي فَقَالَ قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ." (طحاوی ج ۳ ص ۷۸)

ترجمہ: "حضرت نور علی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بلا خانے پر گیا اور آپ ﷺ کا ایک خادم ملا جس نے لاکھتے ہوئے سیرچی پر بیٹھ تھا، میں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ مرانا چاہتا ہے، وہ مجھے ہر کے پوچھا ہوا، واپس آکر کہہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن جواب نہیں ملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تو مسجد میں رو رہے تھے، کیرام بچا ہوا تھا، لیکن مجھ سے تو رویا نہیں جاتا تھا، تصویریں دیں گے بعد پھر میں گیا، پھر خادم سے پوچھا، وہ مجھے اور آمر کے دی جواب دیا، کہ میں نے پیغام عرض کر دیا تھا، لیکن جواب نہیں ملا، میں پھر بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد پھر گیا، اور پھر

آپ ﷺ نے خاموشی فرمائی؟ انہوں نے آکر مجھے جواب دے دیا، یہ وہ پس اونٹے لگے تو پیچھے سے خادم نے آواز دے دی کہ ”اجازت مل گئی ہے“ یعنی آنحضرت ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، (دل میں ارادہ کر کے گئے تھے کہ آنحضرت ﷺ کو ہنساؤں گا، کوئی ایسی بات کروں گا کہ آنحضرت ﷺ ہنس پڑیں)

چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں:

”ثُمَّ قُلْتُ وَآنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! اَخْلَقْتُ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: لَا! ثُمَّ قُلْتُ وَآنَا قَائِمٌ اَمَّا اَبْنَاؤُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُ زَيْنَبٍ وَكُنَّا مَعَهُ قُرَيْشُ تَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَبِلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاتُهُمْ. فَبَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... الخ.“ (بخاری ج ۲ ص ۸۴)

ترجمہ: ”میں نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، بس! میری تسلی ہوگئی، میں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم مکے میں ہوتے تھے تو وہاں کے مرد عورتوں پر غالب ہوتے تھے، اور دبا کر رکھتے تھے، یہاں ہم مدینہ طیبہ میں آئے تو یہاں معاملہ الٹ تھا، یہاں کی عورتیں مردوں پر حاوی تھیں، اور ان کی دیکھا دیکھی یہی بات کچھ ہماری عورتوں نے بھی سیکھ لی،

آنحضرت ﷺ ذرا سے مسکرائے، پھر میں نے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں حضرت ﷺ کا توشہ خانہ دیکھوں! فرمایا اجازت ہے۔“

حضور ﷺ کے گھر کی کل کائنات:

”فَجَعَلْتُ جَنَّةَ رَائِدَةٍ تَسْمُ فَرْفَتْ بَصْرِي فِي
بَيْتِهِ قَوْلًا لَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهْبَةِ فَلَاخِبَةٍ
... الخ.“ (بخاری ج ۲ ص ۷۸۲)

ترجمہ: ”فرماتے ہیں جب میں نے آپ ﷺ کو خوشی میں دیکھا تو میں بیٹھ گیا، پھر میں نے آپ ﷺ کے گھر میں ٹھہر دوڑائی، اللہ کی قسم پورے گھر میں سوائے دو تین کھانوں کے اور کچھ نظر نہیں آیا، (اور کچھ کرز، کرز کہتے ہیں رنگائی کا سامان، کھالیں رتھنے کا سامان، اتنی سی پوٹی اس کا پڑی تھی، اور اللہ اللہ خیر صلا!)

یہ کل کائنات تھی، آنحضرت ﷺ کے گھر کی۔

آنحضرت ﷺ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے آنے سے تکلف نہیں فرماتے تھے، اسی طرح لیٹے رہے، ان سے بے تکلفی تھی، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے نشانات جسم اطہر پر پڑے ہوئے تھے، بدن پر کرتہ نہیں تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے عرض کیا:

”لَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَدْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ“

أَمْسِكَ، فَإِنَّ فَارِسًا وَارْتُزِمَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا
وَهُمْ لَا يَغْلِبُونَ اللَّهَ فَنَجَّسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَتَكَانَ مُنْجَبًا، فَقَالَ: أَوْ فَيَ هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ؟ إِنْ
أُولَئِكَ قَوْمٌ غَجَلُوا حَلَّتْ بِهَمِّهِمْ فِي الْخَيَاطَةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي "الحج" (بخاری ج ۲ ص ۷۸۸)
ترجمہ: "یا رسول اللہ! اپنی امت کے لئے دعوت
کی دعا کیجئے، قیصر و سرکاری تو اسے مانعِ اجتناب کے مانگ ہیں اور
آپ اللہ کے رسول ہو کر اس دعوت میں ہیں، حضور ﷺ نے
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پاکیزہ چیزیں یعنی نعمت کی
چیزیں ایسا ہی میں دے دی گئیں (آخرت میں ان کے لئے کچھ
ہی نہیں) اور آخر میں فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ بن مودینا
مے اور ہمیں آخرت مے) میں نے کہا یا رسول اللہ! میرے لئے
دعا کیجئے! استغفار کیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔"

حضور ﷺ کی نظر میں دنیا کی قیمت:

جس دنیا کے لئے ہم مارے، مارے پھر رہے ہیں، حضور ﷺ کی نظر میں
اس کی قیمت کبر کی جتنی کے برابر بھی نہیں ہے، اور صحیح کلمہ رہا ہوں۔

اور دوسرا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اسی کے ساتھ ہے، جب مہینہ
فطر ہوا تو آنحضرت ﷺ کو چار سو نیچے اترے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا کے گھر گئے، پھر جا کر فرمایا:

”اِنِّیْ ذَا بَیْرٍ لَّکَ اَمْرًا فَلَئَا عَلَیْکَ اَنْ
تَسْتَعِیْجِلَنِیْ حَتّٰی تَسْأَلَنِیْ اَبُو یَکُوبَ وَفَلَدَ عَلَیْکَ اَنْ اَبُو یَکُ
یُکُوْنَا یَاْمُرَانِیْ بِغَرَابِیْهِ . . . الخ.“ (بخاری ج: ۲ ص ۷۰۵)
ترجمہ: ”عائشہ! ایک بات کہن چاہتا ہوں اپنے
ماں باپ کے مشورے کے بغیر جواب نہ دینا، کیونکہ آنحضرت
ﷺ کا خیال تھا کہ چونکہ ان کی عمر اتنی چھتہ نہیں اور ان کے
والدین عمر ہیں، وہ اچھا مشورہ دیں گے، اور وہ اسے جدائی کا
مشورہ نہیں دیں گے۔“

حضرت عائشہؓ کہنے لگیں کہ آپ بات تو کریں، اگر والدین سے مشورے کی
ضرورت ہوگی تو وہ بھی کر لیں گے، تب آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور
فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے کہوں:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
الْخَيْرَ فَإِنَّ الدُّنْيَا رِزْقُهَا فَتَعَالَيْنَ أَتُصَحِّحْنَ وَأَسْرَحَكُنَّ سَوَاحَا
جَمِيلاً. وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اِهْدِيْ زَوْسُوْلَهُ وَالَّذَارِ الْاَبْجَرَةَ. فَإِنَّ
اِهْدِيْ اَعْدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مَنُكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.“

(النساء: ۳۴)

ترجمہ: ”اے نبی ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے
کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو سؤ، میں تمہیں
فارغ کر دیتا ہوں اور خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دیتا
ہوں۔ اگر تم اللہ کو، اس کے رسول کو، اور آخرت کے گھر کو

چاہتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکو کار ہیں ان کے لئے
بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

حضرت عائشہؓ کی وفات و محبت رسولؐ:

آنحضرت ﷺ نے آیتیں پڑھیں، لمبی آیتیں ہیں، رکوع تو پورا ہے،
حضرت عائشہؓ نے سن لیں۔

”قَالَتْ لَوْ عَايَشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ كُنْتَ
قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ
بَسْعٍ وَعَشْرِينَ ثَلَاثَةً أَعْدُّهَا غَدًا؟ فَقَالَ: أَكْثَهْرُ بَسْعٍ
وَعَشْرُونَ فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ بَسْعٍ وَعَشْرُونَ لَيْلَةً.“

(بخاری ج ۳ ص ۷۸۲)

ترجمہ: ”پہلی بات تو یہ کہی کہ یا رسول اللہ! آپ
نے تو مہینہ کی قسم کھائی تھی نہ آنے کی اور آج تو اٹیس دن
ہوئے ہیں، فرمانے لگے تمہیں کیسے معلوم، فرمانے میں نے گن گن
کر دن گزارے ہیں، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مہینہ بھی
اٹیس دن کا بھی تو ہوتا ہے۔“

اور دوسری بات یہ کہی کہ:

”إِنَّكَ أَسْنَبِيئُ أَبِيي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ بَلِ اخْتَارُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ.“ (مسلم: ص ۸۸۰)

ترجمہ: ”یا رسول اللہ! آپ کے بارے میں مجھے

ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔“

اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا کوئی مطالبہ نہیں آئندہ، خبردار اگر تمہیں دنیا چاہئے تو بڑی دنیا ہے، دنیا دلوں کے پاس، آؤ تمہیں قدریٰ کر دیتا ہوں، ورنہ آج کے بعد تمہارا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

”بَلِّغُوا الْحَتَّارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“

بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، اس کے لئے مجھے ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

”وَأَنشَأْتُكَ أَنْ لَا تُخَيِّرَ امْرَأَةً مِّنْ تَنَابُكٍ
بِالَّذِي قُلْتُ، قَالَ: لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةً مِّنْهُنَّ إِلَّا فَخَيَّرْتُهَا...
الحج: ۱۰۰“ (مسلم ج: ۳ ص: ۲۸۰)

ترجمہ: ”اور ایک بات یہ کہی کہ یا رسول اللہ! ایک بات میری قبول کر لیں، وہ یہ کہ اگر کوئی دوسری عورت آپ کی بیویوں میں سے پوچھے کہ عائشہ نے یہ جواب دیا؟ ... تو کسی کو میرا جواب نہ دیجئے (ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی تو کہہ ہو، نوکی بجائے، ٹھہ ہی رہ جائیں، کم از کم ایک نوسلہ، پٹھوئیں دن باری آجائے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کوئی مجھ سے پوچھے گی تو میں بتاؤں گا، اپنے آپ نہیں بتاؤں گا۔“

ازواجِ مطہرات کے جوابات:

چنانچہ ایک ایک کے پاس تشریف لے گئے اور وہی مقصود (حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا والہ) ان سب کو سنایا، ایک ایک کو سنایا، اور باقی حضرت عائشہؓ تو نویں تھیں، آٹھ پیچھے رہ گئیں، آٹھ کی آٹھ کا جواب بھی تھا کہ عائشہؓ نے کیا جواب دیا ہے؟ ہر ایک خاتون یہ سوال پوچھتی تھی کہ عائشہؓ نے کیا جواب دیا، آنحضرت ﷺ فرماتے کہ میں نے تو یہ جواب دیا ہے، تو ہر ایک نے کہا: "بَلَىٰ اَعْتَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ" (بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں)۔

بس اس پر ختم کرتا ہوں، آنحضرت ﷺ کی باتیں تو اتنی مزیدار اور اتنی لذیذ ہیں کہ ساری رات ہی بیان کرتا رہے آدمی، اللہ تعالیٰ ہمیں آنحضرت ﷺ کے نقش قدم پر چنے کی توفیق عطا فرمائے، بیویاں ہمارے گھر میں بھی ہیں، بیویوں حضور ﷺ کے گھر میں بھی تھیں، ہمیں چار نکاح کرنے کی اجازت ہے۔

ایک نوجوان آدمی میرے پاس، لمبی بات ہے مختصر کرتا ہوں، ماموں کا بھتیجہ میں، ہمارے برابر میں، محلّی کے ماسے ایک خاتون رہتی تھی ڈاکٹر، اس کا بھائی تھا، آکے پوچھا اور بہت سے سوال کئے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ہمیں چار کرنے کی اجازت ہے، اور سنا ہے حضور ﷺ کی بیویاں تھیں، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، لمبی بات اس سے کی، اس سے میں نے کوئی ٹکسنہ لگایا، پورا وقت لگایا، عصر کے بعد مغرب تک اور اس کا آخری لفظ یہ تھا کہ اگر تم مجھے آدمی سمجھتے ہو تو میں سمجھ گیا ہوں، بات کو سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا تھا کہ مجھے اور آپ کو درست کے سارے لوگوں کو چار بیویاں کی اجازت ہے، میں تو اب کچھ تھوڑا سا سونا ہو گیا ہوں، یہ حایہ کی وجہ سے، اس وقت تو بالکل ہی دہلا پڑا تھا، میں نے کہا ذرا میری شکل کی طرف دیکھ لیجئے، ایک عورت کے بھی قابل ہے؟ اور آپ تو مجھ سے بھی گئے گزرے ہیں، میں نے کہا ہمارے ساتھ یہ رعایت کی ہے کہ چار بیویوں کی اجازت دی ہے بشرطیکہ عدل و انصاف ہو۔

آنحضرت کی قوت :

اور آنحضرت ﷺ کو سجدتِ آدمیوں کی قوت عطا فرمائی تھی، اور ایک جنگی میں چالیس پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے، یہاں ٹھکانا پہلوان، یہیں کون سے پالیں۔ ک طاقت اور حضور قدس ﷺ میں طاقت تھی سونہریوں کی قوت کتنے سے ہوئی۔ پیار ہزار، اور ایک آدمی کو کتنے کی اجازت ہے، پیار دویوں کی تو چار ہزار کو چار سے ضرب دینے سے کتنے ہوئے بھائی۔ سولہ ہزار میں نے کہا حضور ﷺ کہ سولہ ہزار کی اجازت ہوئی چاہئے تھی، اب ایک آدمی کو سولہ سو روٹی کی بھوک ہے، اور اس کو نو روٹی جاتی ہیں، اور ایک آدمی ایک روٹی بھی پوری نہیں کھا سکتا، اس کو چار روٹے دی جاتی ہیں، وہ ایک بھی نہیں کھا سکتا، کہتا ہے میں ایک بھی نہیں کھا سکتا، اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ زیادہ رعایت کی ہے یا حضور ﷺ کے ساتھ زیادہ رعایت کی ہے، اب میں نے اس کو نمبر وار بتا دیں کہیں، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، جب میں نے نمبر پانچ کہا، پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ تعالیٰ القافر مارے تھے، میں تو سوچ کر بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، کیا پوچھ رہا ہے یہ، اب نمبر چار پر آ کر کے نمبر پانچ شروع کر رہا میں نے، اب اس نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے انسان سمجھتے ہو تو میں مجھے بتاؤ۔

وَرَأَى خُرُوجَ هِرَاقِلَ بْنِ (شَعْبَانَ)

مؤذِنوں کے فضائل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم)

”وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَبِي
الْوَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَهَامُ الْمُؤَدِّبِينَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ كَسَهَامِ الْمُجَاهِدِينَ وَهُمْ فِيهَا ثَلَاثُونَ الْأَذَانُ
وَالْإِقَامَةُ كَالْمُنْشَجِطِ فِي ذِيهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: وَقَالَ
عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثُونَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ كُنْتُ مُؤَدِّيًا مَا
بَالَيْتُ أَنْ لَا أَحْجُ وَلَا أَغْشَرَ وَلَا أَجَاهِدَ. قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ كُنْتُ مُؤَدِّيًا لَكُفَّلَ أَمْرِي
وَمَا بَالَيْتُ أَنْ لَا أَتَصَبَّ لِقِيَامِ اللَّيْلِ وَلَا صِيَامِ الشَّهْرِ.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ
اعْفُورَ الْمُؤَدِّبِينَ! اللَّهُمَّ اعْفُورَ الْمُؤَدِّبِينَ! فَقُلْتُ لِرَسُولِنَا
رَسُولِ اللَّهِ وَتَحَنَّنْ نَحْنُ عَلَى الْأَذَانِ بِالشُّؤْبِ.
قَالَ: كَلَّا يَا عُمَرُ إِنَّ سُبَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَرَكُونَ
الْأَذَانَ عَلَى ضَعْفَانِهِمْ وَتِلْكَ لَحُومٌ خَوَّفَهَا اللَّهُ عَلَى النَّاسِ
لَحُومَ الْمُؤَدِّبِينَ. قَالَ: وَقَالَتْ (عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)
لَهُمْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

وَعَمَلٌ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَتْ: هُوَ
الْمُؤَذِّنُ. فَأَذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَدْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وَإِذَا صَلَّيْ فَقَدْ غَبَلَ صَالِحًا وَإِذَا قَالَ: نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(کنز العمال ج: ۸، ص: ۳۲۸، حدیث ۲۳۱۵۸)

ترجمہ: امام ترمذیؒ نے شعب الثامان میں
حضرت ابو الوضائ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے تھے
کہ قیامت کے دن جس طرح مجاہدینؓ کی سبیل اللہ کو جھٹلیں
جھے اسی طرح کے جھے مؤذنین کو ملیں گے۔ یعنی اذان کہنے
والوں کو اور اذان اور قیامت کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے
وہ وقفہ ایسا ہے گویا مؤذن اپنے خون میں لٹ پٹ ہوتا ہے جیسا
کہ شہید اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو خون میں لٹ پٹ
ہو جاتا ہے، جو شخص اذان کہنے کے بعد قیامت کا منتظر ہو وہ
خون میں لٹ پٹ ہے یعنی اس کا ہٹا اجر ہے جتنا کہ اللہ کے
رستے میں زخمی ہونے والے اور خون میں لٹ پٹ ہونے
والے کا اجر ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے اس کی پروا نہیں تھی کہ میں حج
نہ کرتا، عمرہ نہ کرتا اور جہاد فی سبیل اللہ نہ کرتا۔

(مطلب یہ کہ اذان رجا ایسا عمل ہے جو تمام نیک
اعمال کے قائم مقام ہو جاتا ہے) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا
کرتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو میرے لئے اذان کہنا ہی

کافی ہوتا رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا اور دن کو روزے رکھنا اس کی مجھے ضرورت نہ رہتی اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا آپ فرماتے تھے: "اللهم اغفر للمؤذنین، اللهم اغفر للمؤذنین" یا اللہ اذان کہنے والوں کی بخشش فرما دے، یا اللہ اذان کہنے والوں کی بخشش فرما دے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے تو اتنی ترفیب دلا دی کہ آئندہ ہم اذان کہنے کے لئے تلواریں سے لڑا کریں گے (میں کہوں گا کہ میں اذان کہوں گا، دوسرا کہے گا کہ میں اذان کہوں گا، دونوں کی تلواریں نکل آئیں گی یعنی اتنا بڑا عمل کہ اذان کے لئے لوگ تلواریں سے لڑا کریں گے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عمر! تم سمجھ نہیں ہو، تم سمجھ نہیں ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اذان کا کام سب سے گھنیا قسم کے جو لوگ ہوں گے ان پر ڈال دیں گے (یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جی مسجد کا مؤذن ہے یہ کون ہے؟ ہماری مسجد کا مؤذن ہے یعنی اذان دینا اتنا گھنیا کام بن گیا کہ سب سے جو گھنیا آدمی ہوتا ہے اس پر ڈالا جاتا ہے یہ ہماری مسجد کا خادم ہے، مسجد میں جھازو دیتا ہے، صفیں ٹھیک کرتا ہے، یہ مسجد کا مؤذن ہے اور باقی کون ہیں؟ چودھری صاحب، خان صاحب، لا حول ولا قوۃ الا باللہ! اور واقعی جو رسول اللہ ﷺ نے چشبین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوگئی، اب تو ثواب کا کام سمجھ کر اذان نہیں دیتے، اذان گھنیا کام سمجھ کر دیتے ہیں)۔

حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

فرمائی ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے: "وَمِنَ أَحْسَنِ قَوْلِهِمْ
 يُعْمَرُونَ دُعَا إِلَى اللَّهِ وَغَيْبِ صَلَاتِهَا وَقَالَ يُنْبِئُ مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ" (حم سجدہ ۳۳) (یعنی اس سے بہتر کس کی بات
 ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور
 کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا اس آیت کی تفسیر فرمایا کرتی تھیں کہ اس سے زیادہ
 اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ فرمایا اس
 سے مراد مؤذن ہے یہ "حی علی الصلوٰۃ" کہتا ہے اور نمازوں کے
 لئے بلاتا ہے "حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح" لوگوں کو آد زیں
 دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے سب سے اچھی بات اس کی
 ہے۔

دوسری بات یہ فرمائی تھیں کہ "وَعَمِلَ صَلَاتِهَا" کا
 معنی ہے کہ نیک عمل کرے اذان کہنے کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے
 تو عمل صالح ہے: "وَقَالَ يُنْبِئُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" اور یہ شخص کہتا
 ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ مؤذن کا قول ہے: "اشہد
 ان لا اله الا الله، اشہد ان محمد رسول الله" یعنی اللہ تعالیٰ کی
 وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا
 ہے۔

کافروں کے ملک میں تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ ہم اونچی آواز سے
 اذان کہیں، انگلینڈ میں میں نے دیکھا ہے کہ صرف چند مسجدیں ایسی ہیں جن میں
 صرف ظہر کی اذان بلند آواز سے پائی جاتی ہے، مرنہ مسجد کے اندر اذان کہی جاتی
 ہے، باہر آواز نہیں جاتی، لوگ گھڑیاں دیکھ کر کے وقت پر آجاتے ہیں نماز کے لئے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد تو پیچھے مٹھکا ہو چکا ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے حج و عمرے کی ضرورت نہ تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ:

”لَوْ كَانَتْ الْخُتْبَةُ لَوْزُلًا مَا عَلَيَّمْ أَحَدٌ عَلَى الْإِذَانِ“ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۳۳۹ حدیث: ۵۳۵۰)

ترجمہ: ”اگر خُتْبہ تشریف لائے ہو جاتے، تو ان کو اذان کہنے کی اجازت ملی جاتی تو کوئی شخص ان پر مانع نہ آ سکتا۔ خُتْبہ ہی اذان کہا کرتے۔“

اذان کی عظمت حضرت عمرؓ کے ہاں:

ایک روایت میں ہے:

”عَنْ قَبِيصِ بْنِ إِسْمٰعِيلَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجِئْنَا اللَّهَ عَنْهُ فَقَالَ مَنِ الْمُؤَذِّنُكُمْ؟ فَقُلْنَا: غُبَيْدًا زَمَوَالِيًّا. فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ بِكُمْ لَنَقْصُرَ شِدِيدًا لَوْ أَطَقْتُ الْإِذَانَ مَعَ الْخَبْلَيْنِ لَا ذُنْتُ“

(کنز العمال ج ۱۰ ص ۳۳۹ حدیث: ۵۳۶۰)

ترجمہ: ”قبیس بن اسماعیل نے روایت کیا ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری اذان کون کہا کرتا ہے؟ کہہ کہ ہماری غلام، اس قسم کے لوگ کُرتے پڑے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اپنا بہت نقصان کر لیا، اور پھر فرمایا خلافت کا بوجھ میرے ذمہ ہے اور ایک مسجد میں مؤذن کُرتے پڑے۔ (روائی اللہ تعالیٰ سے دیا کرتے۔)“

خلافت راشدہ کے دور میں مؤذنوں کی کفالت:

یہاں ایک بات سمجھ لو کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں اور خلفاء کے زمانے میں مؤذنین کا باقاعدہ وظیفہ جاری ہوتا تھا، اسی طرح مدرسین کا بھی وظیفہ جاری ہوتا تھا اور دین کے جتنے شعبے تھے حکومت ان کی سرپرستی کرتی تھی اور ان تمام شعبوں کے لئے وظائف تھے، ہمارے یہاں مسجدوں میں مسجد کا خرچ پورا کرنے کے لئے چندہ کیا جاتا ہے۔ جمہولی پھرتی ہے اس زمانے میں یہ نہیں تھا بلکہ دین و دین کے تمام شعبے، مسجد اور مسجد کے تمام شعبے، ان تمام چیزوں کے لئے حکومت کفیل ہوتی تھی، نہ امام صاحب کو تنخواہ کی ضرورت ہوتی تھی، نہ خطیب صاحب کو، نہ مدرس صاحب کو، نہ مؤذن صاحب کو اور نہ کسی اور صاحب کو، جب انگریز طغیوں ہمارے ملک میں آیا اس نے ہمارا سارا نظام درہم برہم کر دیا، ایک تو یہ کہ اس نے اسکول کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں، انگریزی تعلیم رائج کی، عدالت میں آج تک پچاس سال گزر چکے ہیں سرکاری زبان انگریزی ہے، عدالتی زبان انگریزی ہے ایک فیصد آدمی بھی ہمارے ملک میں انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریز بہادر نے انگریزی عدالتی زبان جاری کی اور لوگ دھڑا دھڑا انگریزی پڑھنے لگے کیونکہ نوکری ہی ان لوگوں کو ملتی تھی جو انگریزی جانتے تھے۔

دو لطیفے:

اس پر مجھے دو لطیفے یاد آئے شاید میں پہنچے بھی سنا چکا ہوں ایوب خان کے زمانے میں بی ڈی جمہوریت جاری ہوئی تھی اور اس کے لئے آدھے ممبر تو منتخب ہوئے تھے وہوں کے ذریعے سے اور آدھے ممبر لوگ تجویز کرتے تھے ہمارے علاقے میں ڈپٹی کمشنر تشریف لائے اور کہا کہ اپنے علاقے کے معزز لوگ بتاؤ، یعنی جو بی ڈی ممبر نہیں، ایک صاحب نے ایک آدمی کا نام لیا ڈپٹی کمشنر صاحب پوچھتے ہیں کہ اس کی تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگے یہ حافظ قرآن ہے، دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے، یہ ہے اور

وہ ہے، کنشہر صاحب کہنے لگے کہ بھائی! میں یہ پوچھتا ہوں کہ تعلیم اس کی کتنی ہے؟ قرآن کریم کا حافظ ہونا تعلیم نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہونا تعلیم نہیں ہے، یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے ایوب خان کے دور کی، آخر اس نے کہا کہ یہ پرائمری پاس ہے؟ کہنے لگے ہاں! یہ تو بات ہوئی ناں۔

ذرا اندازہ فرمائیے کہ انگریز نے ہماری ذہنیت کو کس طرح بدلا اور اب تک وہی چلا آرہا ہے بلکہ اس سے زیادہ اب اضافہ ہو گیا، جبکہ انگریز کے آنے سے پہلے سرکاری طور پر لوگوں کی دینی اور ملکی بنیاد کو اہمیت حاصل تھی اور سرکاری ملازموں کو دینی معاملات پر انعام ملتا تھا، چنانچہ عائشہؓ کے زمانے میں ایک بار عائشہ پادشاہ نے اپنے مصائبین اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ فلاں دن امتحان ہوگا اور جو لوگ پوری نماز ستائیس گئے اور مسائل ستائیس گئے ان کو انعام ملے گا، اب تمام لوگ میاں تھی کے پاس پہنچے۔

دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی تھے جن کا نام تھا حبیب الرحمن، وہ میرے حدیث کے ساتھی تھے، بعد میں ملے نہیں پتہ نہیں کہاں گئے، بعد میں ان کی زیارت نہیں ہوئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”میں سائیس“ وہ سرائیکی زبان بولتے تھے ملتان کی زبان ”میں سائیس امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ مولوی فاضل ہائی کہ نہ ہائی“ یعنی امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ مولوی فاضل تھے یا نہیں تھے؟ ان جالوں کے نزدیک امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ بھی ان پڑھ تھے اور یہ انگریز اور انگریز کی ذریعہ جو انگریز کی پڑھا ہوا نہ ہوا اس کو سمجھتے ہیں جاننا ہے، میں نے کوئی مولوی فاضل نہیں کیا اس لئے میں کسی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ الحمد للہ۔ خدا کرے کہ اللہ کے معیار پر پورا اتروں۔

تو بات چل رہی تھی کہ اذان کا کام تو سپرد کر دیا دوسرے لوگوں کے اور یہ بڑے بڑے چودھری جو ہیں یہ ملازمین کرتے ہیں، دکان داریاں کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور ان کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بھلے

زمانے میں گورنمنٹ اس کی کفالت کرتی تھی۔

انگریزی سازش:

انگریز آیا تو اس نے ہمارا سارا انعام برباد کر دیا، جتنے اچھے لکھے پڑھے تھے یعنی قابل و دماغ تھے وہ اس نے کھینچ لئے جدید عصری علوم کے سنے، ان کو عصری علوم کہتے ہیں، استہزا کرنا بھی آتا ہے یا نہیں لیکن عصری علوم حاصل ہیں اور ہمارے پاس مولویوں کے پاس کیا ۲۰ کچھ نہیں رہا، ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے لوگوں کی منت حاجت کی کہ ہمیں اپنی اولاد دو دین کے لئے، کوئی معذور آدمی ملا، کوئی نابینا اس قسم کے لوگوں کو پڑھایا تو ہمارے کام کے لئے یہی لوگ پیچھے رہ گئے، دل کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور صدمہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"بِذَا الْإِسْلَامُ غَرِبًا وَسَيُؤَدُّ عُكْحًا بِذَا غَرِبًا

فَقُلُونِي بِالْغُرَبَاءِ..." (صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۴)

ترجمہ: "...اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا تھا اور عترتِ عرب غربت کی حالت کی طرف نوٹ جائے گا، مبارک ہو

ان لوگوں کو جو اس لائن میں آ گئے۔"

اللہ تعالیٰ دین کی بقا میں کسی کے محتاج نہیں:

انگریز کا ارادہ یہ تھا کہ دین کو مٹا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، روپے پیسے کا لالچ دے کر، دوسری چیزوں کا لالچ دے کر کہ دین کا نام لینے والا کوئی نہ رہے لیکن میرے اللہ نے اس دین کو رکھنا تھا اور دین کو باقی رکھنے میں وہ ہمارا محتاج نہیں، چنانچہ فرمایا: "وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدُّكُمْ فَوْمًا غَيْرُكُمْ لَمْ يَلْحَقْكُمْ أَفْئَالُكُمْ" (عمر: ۳۸)

(اگر تم بدل جاؤ گے، منہ پھیر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بدل دیں گے، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے) حق تعالیٰ شانہ نے اپنے دین کا کام لیا اندھوں سے، لو لے لنگڑوں سے، انہوں نے تمہارے طلعے بھی سنے کہ یہ مانگ

”رکھتے ہیں، ہم نے کہہ لھیک ہے، بھو فرما! ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے یہ کہاں سے کھائے گا؟

میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے بڑے لکھے جو لوگ ہیں جتنے اونچے لوگ ہیں ان کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کبھی ملا خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اللہ ان کو بھی روزی دے دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ، ان کے صاحب زادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ اور ان جیسے دوسرے حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے دین کو دوبارہ زندہ کیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں اور کمپنیوں کے بچے بن عربی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، الحمد للہ دین زندہ ہے اور زندہ رہے گا لیکن بھائی اس کو حقیر نہ سمجھو، بہت سے لوگ جو اس وقت اونچے ہیں قیامت کے دن نیچے کر دیئے جائیں گے اور بہت سے لوگ جو نیچے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اونچا کر دیں گے۔

حضرت علیؑ کے ہاں مؤذنوں کا مقام:

لیک اور روایت میں ہے۔

”عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نِعِمَّتْ أُنْ لَا
أَكُونُ ظَلَمْتُ ابْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُجْعَلَ
الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ مُؤَذِّنِينَ“ (حياة الصحابة ج: ۵ ص: ۷۹)

ترجمہ: ... حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ درخواست کیوں نہ کی کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو مؤذنوں لگا دیا جائے، یعنی مجھے یہ بات ذہن میں نہیں رہی کہ یہ حضور ﷺ سے عرض کروں۔“

مؤذن صحیح سالم ہو:

طبرانی نے سیر کبیر کے حوالے سے نقل کیا ہے:

”عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَحَبُّ أُنَى
يَكُونُ مُؤَذِّنُكُمْ غَمِيَانُكُمْ قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَا
غَمِيَانُكُمْ“ (حياة الصحابة ج: ۵ ص: ۱۷۹)

ترجمہ: ”حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے
مؤذن اندھے ہوں، یا تمہارے مؤذن قاری ہوں۔

اندھوں کے مؤذن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے چارے پاکی ٹاپا کی کا
لٹا نہیں رکھ سکتے اسی لئے نابینا کی امامت بھی مکروہ ہے ہاں اگر وہ پاک صاف ہوں
تو ان کے امامت اور اذان دینے میں کوئی حرج نہیں، ماشاء اللہ ہمارے قاری فتح محمد
صاحب ماشاء اللہ اماموں کے امام تھے۔

دوسرے یہ کہ نابینا کو وقت کا نہیں پتہ چلے گا ہاں اگر کوئی دوسرا اس کو بتانے
والا ہو تو الگ بات ہے۔

باقی قاریوں کے مؤذن ہونے کو اسی لئے پسند نہیں فرمایا کہ وہ اپنے
دوسرے اہم مشاغل میں مشغول ہیں، لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں
مشغول ہیں تو اسی لئے ان کا حرج ہوگا۔

اذان میں غلطیوں پر ناراضی:

ایک روایت میں ہے:

”قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي
لَأَجُحِّكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لِكَيْفَى
أَبِغَضِكَ فِي اللَّهِ قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّكَ تَتَعَسَّى فِي

اِذَا لَكَ وَتَأْتِيهِ عَلَيْهِ اَحْوَا " (ایمان و صواب: ص ۵۵، ص ۷۹)

ترجمہ: "حضرت عہد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے ایک حدیث کہنے کے لئے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے محبت

رکھتا ہوں (یہاں مسند بنی ہاشم کو اگر کوئی کسی کو کہے کہ میں اللہ

کی خاطر آپ سے محبت رکھتا ہوں تو اس سے جواب میں یہ کہتا

چاہئے کہ: "اِحْبَبِ اللہَ کَمَا اَحْبَبْتَنِي لَہُ" اللہ تعالیٰ تجھ سے

محبت فرمائے جس طرح کہ تو اللہ کی خاطر میرے ساتھ محبت رکھتا

ہے) تو حضرت عہد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کے کہ

لیکن میں اللہ کی خاطر تجھ سے بغض رکھتا ہوں، وہ صاحب کہنے

کے حضرت! یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا ایک تو یہ کہ تو اذان کہتے

ہوئے بلا ترجمہ لکھتا ہے سیدھی سہمی اذان نہیں کہتا بلکہ ترجمہ

سے (شیعوں کی اذان بھی سنی ہوئی تو ایسی اذان) کہتا ہے اور

دوسرے یہ کہ تو اذان پر اجرت لیتا ہے۔"

میں نے کہا تھا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانین کا سرکاری طور

پر باقاعدہ دہلیفہ جاری تھا، اگرچہ یہاں کے آئین کے بعد پھر نہیں انتظام کرنا پڑا۔

اذان اعلیٰ عاقدہ کے ایمان کی علامت ہے:

ایک روایت میں ہے:

"عن حماد بن اسود عن حماد بن سعید عن ابن

قال: بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حماد بن سعید بن

الغاصر رضی اللہ عنہ الی النین فقال: ان فزوت مقریة

فسم نسمع اذنا فاصیبہم، فمر بی ریبہ فسم نسمع اذنا

فلنہم فادہ غمہ بن مغنیہ کرب فکلہم فوہہم لہ

حَالَتِهِ۔“ (کنز العمال ج ۳ ص ۴۸۳ حدیث ۱۱۳۴۱)

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ نے حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لئے یمن بھیجا اور فرمایا کہ فجر کے وقت حملہ کر دھمکہ کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس قبیلے سے اذان کی آواز آئی ہے یا نہیں اگر اذان کی آواز آئے تو ہاتھ روک لو، قبیلہ بنو زہید میں حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اذان نہیں ہوئی یہاں آپ نے ان کو سرفراز کر لیا تو حضرت عمر بن سعد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارنشا کر کے چھڑایا کہ مسلمان ہیں لیکن اذان کی آواز آپ کو نہیں سنی ہوگی۔“

ایک اور روایت میں ہے:

”كَانَ سَيِّدُ الْوُجُوهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ أَمْرَانَهُ جُنَّ كَانَ يَنْتَعِهْمُ فِي الرِّقَّةِ إِذَا غَشِيَتْهُمْ ذَارًا فَإِنْ سَمِعَهُمْ بِهَا إِذَا نَأَى فَكَلَّمُوا حَتَّى تَسْأَلُوهُمْ مَاذَا تَقْلُمُونَ فَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا إِذَا نَأَى فَتَسْأَلُوهُمْ غَارَةً وَقَلُّوا.....“

(حیاء الصحابہ ج ۵ ص ۷۹)

ترجمہ: ”حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (اردہ نو) کے زمانے میں، جب لوگ مرتد ہو گئے تھے حضور ﷺ کے بعد) لوگوں کو بھیجے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم اذان سنو تو رک جاؤ یہیں تک کہ ان پر حملہ نہ کرو لیکن یہ پوچھو کہ ان کو ہمارے اوپر کوئی اعتراض ہے، خلافت کے معاملے میں کوئی اعتراض ہے ان کے شبہات دور کرو ورنہ اگر کسی جگہ سے اذان کی

آواز نہ آئے تو سمجھ لو کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں ان پر حملہ کرو۔"

مصنف عبدالرزاق میں امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدینا سے لڑائی کرنے کے لئے بھیجا تو فرمایا راست گزارو وہاں اور صبح کی اذان سنو اگر وہ لوگ اذان کہیں تو ٹھیک ہے اور اگر اذان نہ کہیں تو پھر ان سے قتال کرو، اس لئے کہ اذان شعار ایمان ہے، جس بستی سے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بستی مسلمہ نوں کی نہیں ہے۔

بھائی! مسلمانوں کے ہاں اذان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بستی کے لوگ بن پڑھ تھے چٹاروں کو اذان نہیں کہنی دیتی تھی تو انہوں نے یہودی کو کرائے پر رکھ لیا اذان کہنے کے لئے کہ پانچ وقت کی اذان تم کہہ لو کہ وہ اب اذان دیتا یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھا اور نوکری بھی کرتی تھی اس لئے انہیں اذان دینا لگا اللہ! تو اس کو بھڑکایا تھا، مگر "شہدین محمد رسول اللہ" جب کہنا ہوتا تو یہ کہتا کہ اس بستی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ﷺ یعنی مؤمن ہیں کرائے کا رکھنا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے تمام مسلمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جو کچھ بیان اور لغزشیں ہم سے ہوئی ہیں ان کی معافی مانگیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

اعتکاف کے آداب

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (الحمد لله رب العالمین علی عباده الصالحین)

حق تعالیٰ شانہ کا اکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اعکاف میں بیٹھ گئے ہیں، حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت کے ساتھ اس اعکاف کے آداب صحیح طور پر بجالانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

اعکاف کا معنی جم کر بیٹھنے کے ہیں یعنی بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جم کر بیٹھ جائیں اور اس طرح بیٹھ جائیں کہ شب تک نہاتہ تھیں ہوئی، ہم اس وقت تک دروازہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کریم آقا ہے، بک الملک ہے، کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرے گا، کوئی شخص اس کے دروازے پر سوال کرے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ رد کر دے۔
 کریم کا کرم:

ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص غیر اللہ کو پوجنے والا تھا، وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، ایک دفعہ اتفاق سے اس کے منہ سے نکل گیا "یا صمد" تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آواز آئی کہ میرے بندے کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بے نیاز ہیں کہ ان کو کسی کی پروا نہیں، لیکن اسے کریہ آقا ہیں کہ اگر کوئی بھون کر بھی اس کا نام لے لے، تو فرماتے ہیں کہ کیا کہتا ہے؟ تو ہم لوگ مسجد میں، اللہ کے گھر میں، مجلس اس کی رضا کے لئے، مجلس اس کی خوشنودی کے لئے، اس کو براہی کرنے کے لئے بیٹھ گئے ہیں، کوئی کام نہیں، اور سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا و ہمدی کے اور کوئی مقصد نہیں، اس لئے

ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ انشا اللہ ثم انشا اللہ ثم انشا اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام عبادتوں کو قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں گے، اگرچہ ہماری عبادتیں اس لائق نہیں کہ انہیں قبول کیا جائے لیکن وہ آقا بہت کریم ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتا، اپنے کرم کو دیکھتا ہے، اپنی بندہ نوازی کو دیکھتا ہے، تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے گھر میں اعتکاف بیٹھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور ایسا قبول فرمائے، ایسا قبول فرمائے، جب ہم اعتکاف تمام کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو کہ جاؤ تمہیں بخش دیا، سب پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ بندہ نوازی ہے۔

مسجد کے آداب:

دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں مسجد میں آدمی بہت متبع ہو جاتے ہیں، بہت آہستہ بھی ہو، تو آواز اٹھتی ہے تو ہونا یہ چاہئے کہ اللہ کے گھر میں جہری آواز نہ لگے، ایک دوسرے سے ہم بات کریں تو بہت آہستہ سے بات کریں، یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں آواز بلند کرنا اچھا نہیں ہے، اس کی عادت ڈالیں، ویسے الحمد للہ ہماری مسجد میں اس کا بڑا احترام رہتا ہے، یہاں ساتھی آتے ہیں مسجد میں تو نہایت احیانتان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اپنے اپنے فغل میں مشغول ہو جاتے ہیں باتیں نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ جمع چونکہ بہت ہے، دس آدمی بھی مگر بات کریں تو پھر دیکھو کتنی آواز بلند ہو جائے گی، اس لئے میں اپنے تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بات نہ کریں اور اگر ضرورت پڑے تو بہت ہی آہستگی کے ساتھ، گویا کہ جیسے کان میں بات کہتے ہیں اور یہ میری وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے یہ، نگاہ خداوندی ہے، بہت اونچا درجہ ہے، بہت ہی اونچا دربار ہے، قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: "فَلَا تَصْنَعُ الْإِلَٰهَ" قیامت کے دن لوگ

اولیٰں و آخرین جمع ہوں گے اور بہت سے متفقہ ذرا فرما رہے تھے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ "نہیں تو نہیں" سے کاوئے امر کا پھوی کی "واں کے" بندے جمع ہوں گے نہیں وہاں چلا، یا شور مچانا کیہ معنی؟، ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے تو بہت آہستہ کہ کسی کو سنائی بھی نہ دے، تو وہ تو قیامت کا منظر ہے اور یہ اللہ کا صریح ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کلمہ میں بھی جہاں تک ہو سکے کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی چاہئے، میں جانتا ہوں کہ میں بات تو کر رہا ہوں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، اس لئے کہ ہم مسجد کی اہمیت اور آداب سے نا آشنا ہیں، حضرات کو بہ کراہت ہو، اس کی اہمیت کا اندازہ تھا، اس لئے وہ اس کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے، چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ:

"عن مالك بن انس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يرفقني في
 ناحية المسجد فسمي المصلح، وقال من كان يرفقني في
 ناحية القبلة فسمي المصلح، وقال من كان يرفقني في
 ناحية المذبح فسمي المصلح، وقال من كان يرفقني في
 ناحية المصلى فسمي المصلح." (مشکوٰۃ میں ۷۷۰-۷۷۱)

ترجمہ: "امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے ایک طرف ایک بگ بلیڈ بنائی تھی، ان کا معمول تھا کہ سچے بھری ہوئی برائی تھی، کسی کی ذرا بھی آواز نہ تھی، تھی تو اس کو جلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ مسجد سے باہر ایک بگ بلیڈ بنائی ہوئی ہے، اگر بات کر لیتی ہے، کوئی شرم و حیا پڑھتے ہیں تو وہیں جا کر گرہ (مسجد میں بات نہیں کرنے دیتے تھے)۔"

ایک اور روایت میں ہے

"عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يرفقني في
 ناحية القبلة فسمي المصلح، وقال من كان يرفقني في
 ناحية المذبح فسمي المصلح، وقال من كان يرفقني في
 ناحية المصلى فسمي المصلح." (مشکوٰۃ میں ۷۷۰-۷۷۱)

يَهْدِيَن فُجَّتُهُنَّ بِهِمَاءَ فَقَالَن مِمَّنْ اَنْتُمَا اَوْ مِنْ اَيْنِ اَنْتُمَا؟
قَالَا: مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالِي: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ
لَاَوْجَعْتُكُمَا نِزْفَانِ اَصْلَاكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (مقفرة ص ۷۰)

یعنی حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں
موجود تھا، ایک آدمی نے کسی چیز کے ذریعہ مجھے جگایا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، (ایک دفعہ کچھ لوگ آئے انہوں نے آپس میں کچھ بات کی،
آواز تھوڑی اونچی ہوئی) فرمایا ان دونوں آدمیوں کو بلا کر لاؤ، میں ان دونوں کو بلا کر
لایا، تو ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے تو معصوم نہیں ہوئے کہاں
سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم غائب سے آئے ہیں! کہنے لگے ایسا مسلمان ہو، باہر
سے آئے ہو، ورنہ تم جس طرح اونچی آواز نکالتے ہو مسجد میں، میں تمہاری پٹائی کرتا
مگر تم مہربان ہو اس لئے تمہیں کچھ نہیں کہتا مگر آئندہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ
رسول اللہ ﷺ کا روضہ ہے آنحضرت ﷺ کو آواز اونچی کرنے سے ایذا پہنچتی ہے،
اس لئے آواز اونچی نہ کرو، وہ تو حضور اقدس ﷺ کی مسجد تھی، لیکن دوسری مساجد کا
بھی احترام ہے، آواز بلند کرنا، قہقہے لگانا، یہ اس طرح دوسرے کام کرنا یہ نصیحت نہیں
ہے، جتنا مسجد کا ادب کرو گے، اور جتنی اپنی آواز پست کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی تم سے
راضی ہو جائے گا، تو اس لئے آپ حضرات سے ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی،
آپ جانتے ہی ہیں کہ جمع زیادہ ہے اس لئے تھوڑی آواز بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس
لئے کوشش کرو کہ بالکل آواز نیچے ہی نہیں، بہت ہی اہتمام کے ساتھ کسی کو کوئی بات
کہنی ہو تو بہت ہی آہستہ سے کہو۔

اعتراف کے معمولات :

ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارے

مختلف تقاضے ہوں گے، مسجد میں رہنے کے بعد میں یہاں کیا اعلان کرنے چاہئیں،
 ہمارے ڈائری صاحب نے قسمیں بتائی ہیں کہ کچھ معمولات تو اپنے اپنے انفرادی
 ہیں اور کچھ معمولات اجتماعی ہیں، فجر کی نماز کے بعد، تہجدات کے بعد کچھ تھوڑا سا
 بیان ہوا تو اسے گا، زیادہ لمبا یہ نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ سو سکتے ہیں، تھوڑا آرام
 کر سکتے ہیں، اس کے بعد فجر پڑھا کر سہاگہ ہو جائیں گے، سب حضرات اٹھ جائیں گے، انشاء اللہ
 آپ پہلے ہی اٹھ جائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سہاگہ ہو جائیں گے
 اجتماعی عمل شروع ہوگا، وہ یہ کہ کچھ تھوڑی تعلیم ہوگی، کچھ مذاکرہ ہوگا اور منا سنا جائے
 گا، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا، ہم ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں گے قیامت کے
 دن، یہ عمل جاری رہے گا اور اس کے بعد اذان، پھر جماعت اور اس کے بعد ختم
 خواجگان، پھر ذکر کی مجلس ہوگی، ذکر کی مجلس کا طریقہ اس وقت بتا دیں گے، انشاء اللہ
 ذکر کی مجلس ختم کرنے کے بعد اب آپ آزاد ہیں، اب آپ چاہنا کام کریں، کسی کو
 آرام کرنا ہے آرام کرے، کسی کو محاورت کرنی ہے محاورت کرے اور عصر کی نماز کے
 بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حدیث کا درس ہوتا ہے اور عصر کے بعد وقت بھی مختصر ہو
 ہے، مغرب کے بعد اپنی نماز ہوگی اور اپنا کھانا چاہا ہوگا اور عشاء کی نماز پڑھ کے جیسا
 کہ آج آپ نے سنا ہے، پہلے درود شریف ہوگا اور اس کے بعد حکایت صحابہ ہوگی،
 اس پر دن رات کے معمولات ہیں، یہ بہت مختصر ہے رکھے ہیں، تاکہ آپ لوگ اپنے
 انفرادی اعمال بھی کر سکیں، اور اپنے اجتماعی اعمال بھی کر سکیں۔

ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھی ہمارے یہاں
 کھانے پینے کی پابندی نہیں، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ اور جتنا چاہو پینے کی پابندی
 نہیں، آرام کی پابندی نہیں، لیکن باتیں کرنے کی پابندی ہے، مسجد میں رہتے ہوئے،
 احتکاف کرتے ہوئے تمہاری آواز نہیں آنی چاہئے، جو معمولات میں نے تمہیں
 بتا دیئے، انہیں کے مطابق آواز آئے گی، اس کے علاوہ تمہاری آواز نہیں آنی چاہئے۔

صلوة التبع کا اہتمام:

ایک بات مجھے خاص طور سے یہ عرض کرنی ہے آپ حضرات ماشاء اللہ مختلف ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہیں، تو مختلف کے دنوں میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صلاۃ التبع کا اہتمام فرمائیں، دن کو پڑھ میں رات کو پڑھ لیں، اس کا ہتھام کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چار رکعت کی نیت پڑھیں جائے، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد الحمد للہ، بسم اللہ، الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لی، پچھولی سورت پڑھو، بڑی سورت پڑھو، تہمدی مرضی اپنی ہمت ہے تہمدی، پھر کڑا دو گئے اتنا ملنا ہوگا، اس کے بعد: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" پندرہ دفعہ پڑھو، اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، رکوع میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" جتنی دفعہ چاہو پڑھو، تہمدی مرضی عیارہ دفعہ پڑھو، انیس دفعہ پڑھو، زیادہ پڑھو، جب تم نے رکعت کی تسبیحات پڑھ لیں تو اس کے بعد دس مرتبہ پڑھو: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" رکوع سے کھڑے ہو گئے "سُبْحَانَ اللَّهِ بَلِّغْ خَمْدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" کہا اور اس کے بعد دس مرتبہ پھر تسبیحات "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" پھر اس کے بعد سجدے میں پڑے گئے، سجدے میں جانے کے بعد، سجدے کی تسبیحات پڑھیں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" جس طرح میں نے کہا کہ پھر چاہو پڑھو، جب تم نے یہ تسبیحات پڑھ لیں، اس کے بعد دس مرتبہ پڑھو: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" پھر پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کے دس مرتبہ پڑھو، پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پڑھو، پھر دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر دس بار پڑھو، یہ کل پچھتر مرتبہ ہو گئیں، اب کھڑے ہو جاؤ، اسی ترتیب کے ساتھ دوسری رکعت پوری کرو، اس کے بعد تعدہ

اولیٰ میں التَّحِيَّات پڑھ لی، اس کے بعد رُودِ شریف بھی پڑھ لو، اس کے بعد چاند تو دھ بھی پڑھ لو، سلام نہ پکھرو، غرض یہ کہ فیک رُستہ میں کچھ مرتبہ چار رکعتوں میں تین سو مرتبہ، یہ سَلَوٰۃُ السَّجْدِ ہے، اس کی بھی تہ از کم رمضان المبارک میں تو پابندی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی عطا فرمائیں، برکتیں عطا فرمائیں اور اُمُرِ عادت ہی بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، اگر دن کو پڑھو تو زوال سے پہلے پہلے پڑھ لو، اور اُمُرِ رات کو پڑھو تو جب چاہو پڑھو۔

تلاوت کا اہتمام:

ایک ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہیں، مانگنے والے ہیں، جہاں تک ہو سکے اپنی امت کے مطالبہ دعا میں، لگو، قرآن کریم کی تلاوت بھی جہاں تک ہو سکے کرو، پتہ نہیں آپ حضرات کا معمول ہوگا تلاوت کا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ ایک قرآن مجید دن کو پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن مجید رات کو پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن مجید تراویح میں پڑھا کرتے تھے، پورے رمضان میں اسٹھ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ یہی طریقہ امام شافعیؒ کا بھی تھا اور امام بخاریؒ کا بھی تھا۔ یہ ہمارے وہ بزرگ تھے جن کو ہم اپنا مقتدی سمجھتے ہیں، ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہؒ مدینہ طیبہ شریف لے جاتے تھے تو تین دن وہاں قیوم فرماتے، تین دن نہ کھانا، نہ چنا، نہ پیسا ب۔ نہ پخت اور فرماتے تھے کہ بھی اس سے زیادہ کا تم نہیں، ورنہ رسول اللہ ﷺ کے شہر میں تنگی پھیلانا، حیا کے خلاف ہے، شرم آتی ہے، یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہم ان کی رہیں نہیں کر سکتے۔

دعاؤں کا اہتمام:

دوسرے معمولات کے علاوہ ایک معمول دعا کا ہونا چاہئے تم اللہ تعالیٰ سے

مٹوا اور ہم کرنا جو بھی تمہارے دل میں خواہش ہے وہی کی اور آخرت کی وہ اللہ سے مانگو اور ہم تو دنیا ہی، نکمیں کے آخرت کی مانگیں گے، ہمارے ہاں تو دنیا ہی ہے، آخرت تو ہم نے دیکھی ہی نہیں، اس لئے اللہ سے کیا مانگیں گے آخرت، ہمیں بھائی دنیا تو اللہ سے مانگو تو بھی دیتا ہے اور نہ مانگو تو بھی دیتا ہے، اگر تم یہ کہو کہ مجھے دینے نہیں چاہئے ہرگز نہیں چاہئے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام پر رکھی ہوئی ہے، وہ ضرور تمہیں دے گا۔

حدیث شریف میں فرمایا کیا ہے کہ تیری پیدائش سے پہلے ہی ہمارا رزق لکھ دیا جاتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے

”اَلَمْ يَرَسِّنْ اللّٰهُ الْمَلٰٓئِكَةَ فَيَنْفُخْ فِيْهِ الْاَرْوَاحَ ...“

وَقَالُوْا رُوْبِيْۤهٖ قِيْلُوْا بِاَرْثِ اٰتَمٰی اَوْ مَعْبُوْدٰۙ فَيُكَلِّمُنَ

قِيْلُوْا بِاَرْثِ اٰذْكُرْ اَوْ اَتَمٰیۙ فَيُكَلِّمُنَ وَیُكَلِّبُ عَقَلَهُ

وَالْاَرْۢوَاحُ رَاجِلَةٌۭ“

یعنی پھر ماں کے پیٹ میں تین چلے کا ہوتا ہے چورہ بیٹے کا بھی پورا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتہ کو بھیج دیتے ہیں اور وہ اس میں روت پھونکتا ہے ... اور یہ رویت میں ہے کہ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پوچھ کر کہتا رہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ! نیک بخت ہو گا یا بد بخت ہو گا؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، یا اللہ! یہ لڑکا ہو گا یا لڑکی؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، یا اللہ! یہ کیا کرے گا؟ یہ بھی بتا دیتے ہیں اور یا اللہ! یہ سر رکھتا کرے گا؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کتنی ہے؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اس کی موت کب آئے گی؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اس کا رزق کتنا ہو گا؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں۔

ایک موال پیدا کہ آپ نے بھی نہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ... یا اللہ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت؟ لغو ہاں لہو کوئی پوچھیں، یہ بھی نہ دیتے

ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ بتاتے جانتے ہیں وہ لکھتے جاتا ہے اور وہ پروانہ اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

”وَنُحِیْلُ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ ذُنُوبِهِ فَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَتَذَكَّرُ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتٌ فَتُنْذَرُوا ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ فِي غَلْبَةٍ وَهُمْ لَا حُكْمٌ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْآيَاتُ أَنْ يَقُولُوا مِثْلَ الْقَوْلِ ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا فِي غَلْبَةٍ وَهُمْ لَا حُكْمٌ ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا فِي غَلْبَةٍ وَهُمْ لَا حُكْمٌ ۚ“ (۱۳/سراہ)

ترجمہ: ”اور ہر انسان اہم نے چپکا دیا ہے پروانہ اس کی گردن میں، اور قیامت کے دن ہم ایک اور کتاب نکالیں گے جس کو کھلا ہوا پائے گا (وہ انسان کا اپنا نامہ اعمال ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے)۔“

اللہ سے کیا مانگیں؟

تو میرا بھائی میں یہ کہتے چاہتا تھا کہ کہہ رزق تو اللہ تعالیٰ سے مانگو تب بھی دے گا اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ نہیں دیتا تب بھی دے گا، جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ دے گا، لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے، مرنے کے بعد میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کی فکر کی ضرورت ہے اور قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کی فکر کی ضرورت ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں اگر تو ایک نیکی کہیں سے لے آئے تو تو جنت میں چلا جائے گا وہ بندہ کہے گا کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا اکل ہے، میرا اکل ہے، جس کے ایک نیکی مانگ کر لے آتا ہوں، وہ باپ کے پاس جائے گا وہ انکار کر دے گا، ماں کے پاس جائے گا وہ انکار کر دے گی، بھائی کے پاس جائے گا وہ انکار کر دے گا، تمام محشر میں سے ایک آدمی بھی اس کو ایک نیکی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا، وہ بہت پریشان ہوگا پیسے تو خوش تھا کہ ایک نیکی کی کیا بات ہے مل جائے گی، لیکن یہاں کا معاملہ الٹ نکلا، راستے میں اسے ایک

آدمی ملے گا وہ کہے گا کہ کیا بات ہے بھائی! وہ اسے اپنا قصہ سنائے گا وہ کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اور تیرے پاس اتنی نیکیاں تھیں وہ رو ہو گئیں، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے یہ تو لے لے، وہ دے دے گا، خوش خوش جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں سے ملی یہ نیکی؟ وہ سارا قصہ بتائے گا، فرمایا پہلے اُس کو جنت میں بھیجیں گے پھر تجھے بھیجیں گے، اس لئے کہ اس بچہ کے پاس ایک ہی نیکی تھی، معلوم ہوا کہ مخلوق خدا پر رحم کرنا قیامت کے دن بھی کام دے گا، تو بہر حال کہنا یہ ہے کہ ذرا سوچ لیں کہ ہم نے اپنی نیکیاں کتنی بنائی ہیں اور کھوئی کتنی ہیں؟ اس لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو دو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ہمیشہ اعتکاف کے دنوں میں اس طرح معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہاں سے سب پاک ہو کر نکلیں، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

باقی اللہ پھر باتیں کریں گے، حافظہ جی کہتے ہیں کہ ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے۔ سونے اور کھانے کے علاوہ کوئی وقت بھی فارغ نہیں ہونا چاہئے۔ یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لو، بزرگوں نے اس طرح ستر ہزار کے کئی نصاب بنا رکھے تھے، کسی نے بھائی کو دے دیا، کسی نے کسی کو دے دیا، یعنی بنا کر کے رکھتے تھے، تم بہت آسانی سے ایک ساتھ کئی نصاب بنا سکتے ہو، ایک میرے لئے بھی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔

در آخر و جہد و زہاد (عصر النہار) (الغنائم)

علم اور اہل علم کے فضائل و آداب!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(تسبیح رکعتی و رکعتی عظمیٰ عجاوہ الذین تصنعون)

”عَنْ شَقِيقِ بْنِ سُلَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَا أُخْبِرُ بِمُجْلِسِكُمْ فَمَا يُنْعِنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا تَحَرُّجُهُ مِنْكُمْ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُكَ بِالْمَرْبِطَةِ مَخَافَةُ السَّامَةِ غَالِيَةً“

(ابن عبد البر فی جامع المعجم ج: ۱ ص: ۵۰۵)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ایک شاکر و متحقق ابن سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف دئے، مگر سے باہر آئے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، مجھے اس کا غم ہے، لیکن میں قصداً مکان سے باہر نہیں نکلا کیونکہ مجھے اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ میرا تم سے باقیں کرنا حدیثیں سنانا، اس سے تم لوگ اکتانہ جائز بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ وعظ و نصیحت کرنے میں ہمیں اس بات کی رعایت رکھتے تھے کہ ہم لوگ اکتانہ جائیں،

اس لئے یہی بات نہیں کرتے تھے۔“

یہاں سے چند تہم معلوم ہونیں، ایک یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر بات میں رسول اللہ ﷺ کی نقل کیا کرتے تھے، جو طریقہ اور جو کام رسول اللہ ﷺ نے کر کے دکھایا، یہ حضرات بھی اسی طرح کرتے تھے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آنحضرت ﷺ اس بات کے باوجود کہ آپ کی بات سے کسی کے اکتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آنحضرت ﷺ کوئی بات ارشاد فرمائی اور لوگ اکتا نہ گئے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آنحضرت ﷺ اس بات کی رعایت رکھتے تھے کہ لوگ اکتانہ جائیں۔

اور تیسری بات یہ کہ آدمی دھندہ دھیمت کرے تو اسے اس چیز کی رعایت رکھنی چاہئے کہ لوگ شک نہ آجائیں، پس اتنی بات کرے جتنی کے ساتھ لوگ مانوس ہو سکیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک صاحب دغل کر رہے تھے، یعنی تقریر کر رہے تھے، حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہاں دغلہ! لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرنا، ان کے جو صلے بڑھیں، ان کے جو صلے گھٹیں نہیں۔

صحیح اور سچے عالم کی پہچان:

ابن ابی ہریرہ اور ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر وغیرہ نے میدان حضرت

علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

”عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِالْفَقِيهِ

خُفِّ الْفَقِيهِ؟ (۱) مَنْ لَمْ يَقْطَعْ الْمَاءَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ،

(۲) أَوْ لَمْ يُزْخَصْ لَهُمْ فِي مَغَاسِي اللَّهِ فَعَالِي. (۳) أَوْ لَمْ

يُؤْمِنُهُمْ صَلَواتُ اللّٰهِ، (۱) اُولَئِكَ يَتَرَكِبُ الْقُرْآنَ وَكُنْتُمْ عَنْهُ اِلٰى
غَيْرِهِ، (۵) اُولَئِكَ خَيْرٌ فِىْ عِبَادَةِ لَيْسَ فِيْهَا تَفَقُّهٌ، (۶) اُولَئِكَ
خَيْرٌ فِىْ فِقْهِ لَيْسَ فِيْهِ تَفْهِيْمٌ، (۷) اُولَئِكَ خَيْرٌ فِىْ قِرْآءَةِ لَيْسَ
فِيْهَا تَذَكُّرٌ۔“ (ابو نعیم فی الحلیۃ ج: ۱ ص: ۷۷)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
فرمایا کہ: میں یہ نہ بتاؤں کہ صحیح اور سچا عالم کون ہے؟“ (اور پھر
فرمایا صحیح اور سچے عالم کی یہ صفات ہیں) جو لوگوں کو اللہ کی رحمت
سے مایوس نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جھوٹ نہ دے،
اللہ تعالیٰ کی پکار سے لوگوں کو بے خوف نہ ہونے دے، دوسری
چیزوں میں رغبت کی وجہ سے قرآن کو نہ چھوڑے، (اسے دینی
مسائل میں تفقہ کا درجہ حاصل ہو، کیونکہ) اس عبادت کا کوئی
اعتبار نہیں جس میں تفقہ نہ ہو۔ (دین کے مسائل میں تفقہ کے
ساتھ ساتھ) اسے فہم دین میں پرہیزگاری بھی حاصل ہو کہ جس
تفقہ میں پرہیزگاری نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسے قرأت
میں تدبیر حاصل ہو کہ جس قرأت میں تدبیر نہ ہو اس میں کوئی خیر
نہیں۔“

یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحیح
اور سچا عالم وہ ہے جس میں درج ذیل صفات ہوں:

اول:..... وہ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔

دوم:..... وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جھوٹ بھی نہ دے کہ لوگ کہیں
مولوی صاحب نے آج بہت اچھی بات کہی کہ سب کچھ کرتے رہو اللہ تعالیٰ بخشنے
والا ہے، بھائی! اللہ تعالیٰ کے بخشنے والا ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، چنانچہ ایک

شعر قسم کا لفظ اور فقرہ ہے کہ: یا اللہ اگر آپ بخشے پر آمیں تو سارے گناہوں کو بخش دیں اور آپ کا ایسا بندہ کون ہے جس نے اونچ نیچ نہ کی ہو، گڑبڑ نہ کی ہو، تو داعی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے اور لوگوں کو گناہوں پر جزی بھی نہ کرے کہ کرتے رہو جو کرنا ہے۔

سوم: تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے لوگوں کو بے خوف نہ ہونے دے قرآن کریم میں ہے کہ:

"اَفَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنْ لَّدُنَّا الْقَوْمُ الْغَاسِقُونَ"

(الف ۹۹)

ترجمہ: اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہوتے ہیں وہی

لوگ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔

جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا جب بخشے پر آمیں تو سارے گناہ بخش دیں، لیکن پکڑ نے پر آمید تو ایک بات پر بھی پکڑ لیں، پھر ان کی پکڑ سے چھڑانے والا کون ہے؟ اس لئے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آدمی کو نہ رنہنا ہونا چاہئے۔

چہارم: چوتھی بات یہ کہ قرآن کریم کو تو چھوڑ دے اور دوسری قصہ کہ نبیوں میں لگ جائے یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ علم حقانی کا کام نہیں ہے اور آنحضرت ﷺ کے ارشادات یہ قصیر ہیں قرآن کریم ہی کی، اس لئے قرآن کریم اور احادیث طیبہ یا بزرگان دین کے ارشادات بیان کرو، ایسے ہی فضول باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

پنجم: پانچویں بات حضرت محی کرم اللہ وجہہ یہ فرماتے تھے کہ اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں جس میں تعلق نہ ہو، یعنی دین کے مسائل اور دین کا علم پاس نہیں، لیکن عبادت کر رہا ہے۔

ششم: چھٹی بات یہ کہ دین کے مسائل کا کوئی اعتبار نہیں اور میں میں

کوئی خیر نہیں، اگر اس کے ساتھ دین کا فہم اور دین کی پرہیزگاری اور دین کے معاملے میں پرہیزگاری سے کام لینا نہ ہو تو ایسے مسائل کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔

ہفتم: ساتویں بات یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس قرأت میں کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو، یعنی آدمی قرآن کریم سوچ کے پڑھے۔

علماء کے لئے نبوی وصیت:

ایک روایت میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

”عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذَ بْنِ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَا: قَسَدَا زُفْطَارًا وَبَشَرًا وَلَا تَنْفَرَا. فَخَطَبَ النَّاسَ مَعَاذٌ فَخَبَّهْمُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالنَّفَقَةِ وَالْقُرْآنِ، وَقَالَ: أَخْبِرْكُمْ بِأَهْلِ الْحَبَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ إِذَا ذُكِرَ الرَّجُلُ بِخَيْرٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَبَّةِ وَإِذَا ذُكِرَ بِشَرٍّ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.“

(حیاء الصحابہ ج: ۵ ص: ۳۱۴)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن بھیجا، (بہت سی نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی) اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی معاونت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف نہ کرنا اور ایک دوسرے کی بات مان کر چلنا، (یہ نہ ہو کہ اس کا راستہ اٹک ہو اور اس کا راستہ اٹک) اور لوگوں کو خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا۔ پس حضرت معاذؓ نے لوگوں میں خطبہ دیا تو ان کو اسلام

انے، ملکہ حاصل کرنے اور قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب دی۔
 پھر فرمایا کہ میں تمہیں نہ یہ کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون
 ہے؟ پھر فرمایا کہ جب کسی آدمی کا خیر سے تذکرہ کیا جائے تو وہ
 اعلیٰ جنت میں سے ہے، اور جب اس کا برائی سے تذکرہ کیا
 جائے تو وہ اس جہنم میں سے ہے۔"

جنتی اور جہنمی کی پہچان:

حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے لگے اور فرمایا کہ ایک تو
 جہاں تک ممکن ہو سکے اسلام قبول کر لو، دوسری بات یہ کہ دین کا ختم حاصل کر لو، دین کی
 سمجھ حاصل کر لو اور تیسری بات یہ کہ قرآن کریم پڑھ لو، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ
 میں دیکھ کر آدمی کو بتا سکتا ہوں کہ فلاں آدمی جنتی ہے، فلاں آدمی جنتی نہیں ہے، بلکہ
 دوسری طرف کا ہے تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں
 بتاؤں کہ جنتی کون ہے، اور جہنمی کون ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کا تذکرہ کرے،
 یا جب کسی کے سامنے کسی کا تذکرہ آئے، اور دوسرے کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ
 اچھا آدمی ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے اور دوسرا آدمی جب اس کے بارے
 میں کسی سے پوچھا جائے اور وہ کہنے لگے کہ اچھا نہیں ہے، تو وہ جہنمی ہے کیونکہ
 آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ "اَنْتُمْ طَهْرَاءُ الْاَوْصِي" (تم اللہ کے
 گواہ ہو زمین میں) تم کسی کے بارے میں کہتے ہو کہ اچھا آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس
 کے ساتھ دیکھا ہی وعدہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے،
 میں بھی اس کو اچھا ہی کہوں تو فرمایا کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے جو بھی اس سے ملتا ہے،
 سے برائی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ دوسری طرف کا
 آدمی ہے۔ جہاں تک ہو سکے کسی کو برا بھی مت کہو اس کی برائی فہم کرنے کی کوشش
 کرو، لیکن اس کو برا نہ کہو۔

اس حدیث سے ایک بات یاد ملنی چلتی ہے، ہر سہ تبلیغ میں ایک بزرگ تھے، حاجی محمد حسین صاحب، جو کہ فوت ہوئے، بہت پیسے کی بات ہے، ان دنوں میں بھی رمضان میں تبلیغ میں چلا جاتا تھا، تو میں نے وہاں کے بزرگوں سے کہا کہ ابھی کوئی پرانا آدمی ایسا ہو جو، را امیر بدو جائے کیونکہ ہمارے مولویوں کی لڑائی موبائی ہے، وہ کہنے لگے اب کس کو بھیجیں، آدمی تو سارے چلے گئے ہیں، فیروز تین دن کے بعد پھر ایک جرئت تیار ہوئی اور حاجی محمد حسین مرچو کو (اللہ تعالیٰ فریق رحمت فرمائے) یہ را امیر بدو یہ سیدان کی دو باتیں مجھے یاد ہیں، وہ ابھی بھوتی نہیں۔

ایک یہ کہ حاجی صاحب نیٹھے ہوئے تہ کر و کر رہے تھے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ بھائی عہد انو باب صاحب بیوی کو چھوڑ کر نکلیں آئے اور بعد میں نہیں گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کمال کی بات بتاتے ہیں، ان خاتون کا بکیت ہوا، دو بھائی عہد انو باب صاحب کے ساتھ، آخر اس کے بھی حقوق ہیں، میں نے ذرا تیز سے لکھے میں بات کی تو وہ خاموش ہوئے، آخر بعد میں مجھ سے فرمایا کہ تم مست کے دن تھے خالی بھائی عہد انو باب صاحب کی اہلیہ کو بلائیں گے وہ فرمائیں گے کہ یہ عہد انو باب کھڑا ہے، اس نے میرے حقوق ضائع کئے، لیکن اس کے بدلے میں یہ اثر انو باب سے اب تم حقوق لینا چاہتی ہو یہ اثر انو باب دینا یہ حق ہوتا مجھے بات مجھ میں آتی کہ ضد نہیں کرتی چاہئے، بات ٹھیک ہے، لیکن میری ساری قوموں کو یہ مشورہ نہیں دیا جائے گا کہ ہاں بچوں کو چھوڑ کر تبلیغ میں اٹھ جاؤ، تبلیغ میں بھی جہاں ضرور جاؤ، لیکن اپنے اس حقوق کے حقوق بھی ادا کرو، یہ تو بات ویسے ہی آتی تھی۔

بشارت کی ضرورت ہے وعید کی نہیں:

یہاں کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے متعلق میں کسی جماعت کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اور اس گفتگو میں یہ بھی تہ کر دے گئے کہ جو شخص نماز پڑھے اس کو یہ عذاب ہوگا، یہ جی صاحب نے سن لی مجھے کچھ نہیں کہا، بعد میں اکیسے میں مجھے کہا کہ

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عذاب کی وعیدیں نہ سنایا کرو، ثواب کی بشارتیں سنالیا کرو، جب سے میرا یہ سبق پکا ہوا ہے، میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے، تو آنحضرت ﷺ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں ”نَسُوا وَلَا تَنْفَرُوا“ لوگوں کو بشارت و نفرت نہ دلاؤ۔ اب میں کسی آدمی کے سر ہوجاؤں کہ بھی تو یہ گناہ کر رہا ہے، یہ نھٹکی کر رہا ہے، لعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ میں ڈالیں گے، نہیں بھائی ہمارا یہ کہنے کا منہ نہیں ہے، گناہ گار تو ہم سب ہیں، یہ ضرور کہیں گے کہ بھی گناہوں کو چھوڑ دو، جتنی بھی غلطیاں ہیں، شریعت کے لحاظ سے ان کو چھوڑ دو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے یہ نہیں، میں نہیں کہتا، یہ بچپن کی اور نوجوانی کی باتیں ہیں، اب تو میں قبر کے کنارے کھڑا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمادیں، آپ حضرات بھی گناہوں سے بخشش کی دعا فرمائیں اور غلطیوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔

چنانچہ یہ دونوں بزرگ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، الگ الگ علاقوں میں پہنچے، ایک علاقے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک علاقے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گناہ گار سے نہیں گناہ سے نفرت:

ہمارے حضرت تھانویٰ ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی بیمار ہے، تو ہمیں اپنے بیٹے سے، یا اپنے بھائی سے، یا اپنی بیوی سے نفرت ہے، یا بیماری سے نفرت ہے؟ بھائی بیمار سے نفرت نہیں ہے، بیماری سے نفرت ہے، ہم اپنے بھائیوں کو بیماری سے نکالنا چاہتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی یہ بیماری ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے حکم کے خلاف ہے۔

ارتداد کی سزا:

یہ قصہ تو میں نے آپ حضرات کو میرا خیال ہے کہ سنایا تھا، بہر حال یہ دونوں

بزرگ مجھے، میں نے کہا کہ الگ الگ علاقوں میں تھے، کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، ایک جگہ دو تھے، ایک جگہ وہ تھے، دونوں امت کی تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے تھے، ایک دن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منے کے لئے گئے۔ تو دیکھ کہ ایک آدمی کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، اب عرب کی دھوپ بھی بہت سخت ہوتی ہے، یہ سواری پر پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے استقبال کے لئے نکلے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو دھوپ میں کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آدمی مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، فرمانے لگے یہ بات ہے، فرمانے لگے کہ میں سواری سے اس وقت تک نہیں اترؤں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے، اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ" جو شخص اپنا دین بدل دے یعنی اسلام چھوڑ کر نعوذ باللہ کفر کا دین اختیار کر لے اس کو قتل کر دو، چنانچہ پیسے اس سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کو قتل کر دیا۔

صحابہ کی آپس کی بات چیت:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جمع ہوتے تھے تو ان کی آپس میں بات چیت یہ ہوتی تھی کہ کوئی کسی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی کسی سے کوئی اور بات پوچھ رہا ہے۔ یا پھر یوں کرتے تھے کہ کسی صاحب کو کہتے تھے کہ قرآن مجید سناؤ، قرآن مجید سنائے لگتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مشغلہ ہی یہ تھا، جب بھی جمع ہوتے تھے آپس میں دین کا اور ہم کا مذاکرہ کرتے تھے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور پڑھاتے، قرآن سننے اور سناتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ لوگ دنیا کے لئے نہیں، بلکہ آخرت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اگر اب بھی ایک صحابی نظر آ جائے تو پوری مسجد

روشن ہو جائے گی۔

صحابہؓ تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کا مقام:

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
يَغْزُو فِتْنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ لَهُمْ: فَيُكْفَرُ مَنْ رَأَى رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ! فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ
يَغْزُو فِتْنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ لَهُمْ: هَلْ مِنْكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ
صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ!
فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِتْنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ لَهُمْ: فَيُكْفَرُ مَنْ
رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ! فَيُفْتَحُ لَهُمْ.“ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۸۸)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں
کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ایک وقت آئے گا جب لوگ
آپس میں ایک دوسرے سے کہا کریں گے، جبکہ وہ جہاد کے لئے
گئے ہوئے ہوں گے کہ تمہاری جماعت میں ایسا کوئی آدمی ہے
جس نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہو؟ یعنی کوئی صحابی
ہے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ جی ہاں! ہماری جماعت میں ایک
صاحب ہیں۔ پھر وہ ان کے طفیل سے دعا کریں گے، ان کو اللہ
تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ پوچھیں
گے کہ تمہاری جماعت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رسول اللہ
ﷺ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ایک
صاحب ہیں جس نے حضور ﷺ کے دیکھنے والوں کو دیکھا،

فرمایا ان سے دعا کی درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمادیں گے۔ پھر ایک تیسرا زمانہ آئے گا اس وقت لوگ پوچھیں گے کہ تمہاری جماعت میں ایسا کوئی آدمی ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ایک آدمی ہے، ان سے دعا کروائیں گے نور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائیں گے۔

اب تو ہم اس زمانہ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے، ابھی اس نئے تو ہمارے علیے بھی بدل گئے، میاں اب تو ہماری شکلیں بھی بدل گئیں، اما ماشاء اللہ۔ اگر ہم صوبہ کراہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیتے تو ایمان تازہ ہو جاتا، آنحضرت ﷺ کے چہرے پر انور پڑتی تو ایمان میں تور آ جاتا، جن کی نظر آنحضرت ﷺ کے رخ انور پر پڑی سلطان اللہ! کیا بات ہے۔

علم کے آداب:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ علم خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، لیکن علم کے لئے صم اور وقار کو بھی سیکھو، اللہ تعالیٰ اپنا علم عطا فرماتے ہیں تو ساتھ علم اور وقار بھی پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کرتے تھے کہ جس سے علم سیکھو اس کے سامنے متواضع ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اس کے سامنے گرا دو، جس سے علم سیکھو، اس کے سامنے متواضع ہو جاؤ۔ صرف اس کے سامنے نہیں بلکہ جو تم سے سیکھے، اس کے سامنے بھی متواضع ہو جاؤ، بہت اونچی بات ہے، تم سے جو دین سیکھے اس سے بھی تواضع اختیار کرو، سیکھنے والا بھی تواضع اختیار کرے اور سکھانے والا بھی تواضع اختیار کرے۔ فرمایا کہ علماء میں سے جبار قسم کے عالم نہ بنو، جس کی آنکھوں ہی مختہ نہیں ہوتی، نہ بھائی نہ! جبار قسم کے عالم نہ بنو، ورنہ تمہارا جمل تمہارے علم پر غالب آ جائے گا۔

علماء کے حقوق و آداب:

امام ابن عبدالبر نے کتاب العلم میں حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے، اس میں ایسے پانچ کلمہ کلمات ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے جھینے لگائے ہوئے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں:

”عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ
أَنْ لَا تُكْذِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ وَلَا تُعْتَبَهُ فِي الْجَوَابِ وَأَنْ لَا
تُبَيِّحَ عَلَيْهِ إِذَا أَعْرَضَ وَلَا تَأْخُذَ بِقَوْبِهِ إِذَا كَمَلَ وَلَا تُبَيِّرَ
إِلَيْهِ يَدَيْكَ وَأَنْ لَا تُعْزِزَهُ بِعَيْنَيْكَ وَأَنْ لَا تُشَالَّ فِي
مُحَبِّبِهِ وَأَنْ لَا تَطْلُبَ ذِلَّتَهُ وَأَنْ زِلَّ تَأْتَيْتَ أَوْيَتَهُ وَقَبِلْتَ
فَلَيْتَهُ وَأَنْ لَا تُقُولَ قَالَ فَلَانِ خِلَافَ قَوْلِكَ وَأَنْ لَا
تُقَسِّمَ لَهُ سِرًّا وَأَنْ لَا تَغَابَ عِنْدَهُ أَحَدًا وَأَنْ تَحْفَظَهُ
شَاهِدًا وَغَايًا وَأَنْ تَعْمَ الْقَوْمَ بِالسَّلَامِ وَأَنْ تَخْصَهُ
بِالسَّخِيَّةِ وَأَنْ تَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَبَقْتَ
الْقَوْمَ إِلَى خِدْمَتِهِ وَأَنْ لَا تَجْلِسَ مِنْ طَوْلِ ضَخْبِهِ إِنَّمَا هُوَ
كَالْخَلَّةِ تَنْتَظِرُ مَنِي يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا مَنْفَعَةٌ وَإِنَّ الْعَالِمَ
بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْمُتَجَاعِبِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ
إِنَّمَاتُ فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ لَا تُسَلِّى بِإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَالطَّالِبُ الْعِلْمِ يَنْتَفِعُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ مُقَرَّبِي السَّمَاءِ“

(کنز العمال ج: ۱۰ حدیث: ۲۹۵۱۰)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ عالم کا حق یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ سواں نہ کرو، تم اس کو
جواب کے لئے مشقت میں نہ ڈالو، اگر وہ جواب نہ دیتا چاہے تو
اسے مجبور نہ کرو، اگر کبھی اسے کسل مندی ہو تو جواب کے لئے

اس کا دامن نہ پکڑو، اس کی طرف ہاتھوں اور آنکھوں سے اشارے نہ کرو، اس کی مجلس میں (عاجز کرنے کے لئے) اس سے سوال نہ کرو، ان کی کوتاہیاں نہ تلاش کرو، اگر کبھی اس سے لغزش ہو جائے تو اس کے رجوع اور توبہ کو قبول کرو، یہ نہ کہو کہ فلاں آدمی تمہارے خلاف کہتا ہے، اس کا رائے قائل نہ کرو، اس کے سامنے کسی کی نصیحت نہ کرو، اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو پہلے سب کو اور پھر خصوصیت سے اس کو سلام کرو، عالم کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرو، اگر عالم کو کسی کام اور خدمت کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے بڑھ کر اس کی خدمت اور کام کو بجا دو، عالم کے پاس اتنا زیادہ دیر نہ بیٹھو کہ وہ اکتا جائے، اسی طرح اس کی صحبت میں زیادہ بیٹھنے سے نہ اکتاؤ، عالم کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے کہ جس سے کبھی بکی کھجوریں گرتی ہیں، تم بھی اس انتظار میں رہو کہ اس سے غمی فوائد حاصل کرتے رہو، عالم کی مثال اس مجاہد فی سبیل اللہ کی ہے جو روزہ دار ہو، جب عالم فوت ہوتا ہے تو اس کی موت سے اسنام میں ایسا خند واقع ہو جاتا ہے جو قیامت تک پڑ نہیں ہوتا، اور طالب غم جب علم حاصل کرنے کے لئے لگتا ہے تو ستر ہزار و مقرب فرشتے اس کی مشائیت کے لئے ساتھ چلتے ہیں۔“

یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ عالم کا حق یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ سوال نہ کرو، یہ آپ کے خلاف ہے، جو بات پوچھنی ہو پوچھو، بلا دھڑک پوچھو، نہیں فتنوں باتیں نہ کرو، اور تم عالم کو جواب دینے کے لئے مجبور بھی نہ کرو، جب کبھی

عالم میں کسل مندی پائی جائے، کوئی سستی پائی جائے، طبیعت اچھی نہیں، یاد وہ تھک گیا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو اس کو ٹھک نہ کرو، ہاتھوں کے ساتھ اشارے نہ کرو، آنکھوں کے ساتھ اشارے نہ کرو، کیونکہ کسی کی طرف اشارہ کرنا اور خاص طور پر آنکھوں کے ساتھ اشارے کرنا، یہ تو چین کی علامتیں آجاتا ہے اور تو چین ٹھیک نہیں، کبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ ہم اس سے بات پوچھیں گے وہ جانتیں سکے گا، پھنس جائے گا، کسی عالم کو پھانسنے کے لئے بات نہ کرو، اس سے استفادہ کے لئے بات کرو، پھانسنے کے لئے نہیں اور عالم بے چارہ مصوم نہیں ہے، کبھی لغزش بھی ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جس میں اس سے لغزش ہوگی، تو تو قیام رکھو کہ یہ رجوع کرنے کا اور اس سے یہ نہ کہو کہ فلاں آدمی تو تمہارے خلاف کہتا ہے، یہ ہمارے یہاں رواج ہے، ہم کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں اس نے اپنی سمجھ کے مطابق بتا دیا، اب ہم اس سے کہتے ہیں کہ فلاں تو اس کے خلاف کہتے تھے۔ میرا بھائی! اگر فلاں پر اعتماد تھا تو اسی سے پوچھ لیتے، پھر دوسرے آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی عالم کے عہد کو ظاہر نہ کرو، اس سے ایذا ہوتی ہے اور کسی عالم کے سامنے کسی کی فیست نہ کرو، یہ تو عام لوگوں میں بیماری پائی جاتی ہے ایسا نہ کرو، ہمیں تو مشغلہ چاہئے کہ کوئی عالم مل گیا، ہم اس کے پاس باتیں کرنے گئے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، میاں اپنی نیچرو، ہمارے سامنے اور تمہارے سامنے بڑے سخت سخت مرحلے آنے والے ہیں، ایک تو موت آنے والی ہے، پھر قبر آنے والی ہے، اس کے بعد حشر آنے والا ہے، حشر کا حساب و کتاب آنے والا ہے، ہم لوگوں کے قصوں میں کیا پڑ گئے ہیں؟^{۱۹} اپنے قصے نہیں سننے، ذرا کسی وقت بیٹھ کر سوچا کرو کہ ہمارے سامنے کیا کیا آنے والا ہے؟ کبھی عالم سامنے موجود ہوتا ہے اور کبھی موجود نہیں ہوتا، اگر وہ موجود ہو جب بھی اور موجود نہ ہو جب بھی تم اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔

اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو ایک تو جس مجلس

میں تہ پہنچے ہو سب کو اسلام ملے کم کم اور پھر ان کو خصوصیت کے ساتھ سلام کہو، عالم کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرو اور اس کوشش میں رہو کہ خدا نخواستہ کوئی کام کی ضرورت پیش آجائے، تو اس کے لئے میں سب سے پہلے خدمت کو ادا کروں گا، اسی طرح زیادہ دیر بیٹھنا کہ جس سے وہ اکتا جائے یہ بھی نہ کیا کرو، اس کے پاس بیٹھو، لیکن بس اتنا ہی جس سے وہ اکتا نہ جائے۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس سے پکی ہوئی کھجوریں گرتی رہتی ہیں، تو تم بھی ایسا کرو کہ کسی عالم کے پاس بیٹھو کہ تمہاری قسمت میں کتنے دانے آتے ہیں۔ حضرت یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ عالم کی مثال ایسی آجھو کہ "الضائِمُ الضَّيْهَةُ" یعنی اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہا ہے، تو جیسے "الضَّائِمُ الضَّيْهَةُ" اللہ کے راستے میں روزے رکھنے والے اور قیام کرنے والے اور جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اے لم کو بھی ایسا اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ عالم آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو اسلام میں ایسا رخصہ واقع ہو جاتا ہے کہ پڑ نہیں ہوتا۔

میں نے اپنی زندگی میں جتنے بزرگوں کو دیکھا، وہ جب چھ گھنٹے اور ان کے جانے سے جو کچھ خالی ہوئی وہ کبھی پڑ نہیں ہوئی، اور ان کا بدل نہیں آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے انویط کا دور شروع ہوا، کتنے کتنے آدمی گزرے۔

ہمارے مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ، حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اتنے اونچے آدمی ہیں اگر ان کے مرتبہ کی طرف دیکھو تو لوہی نیچے گر جاتی ہے، غرض یہ ہے کہ عالم کے انتقال کر جانے سے ایک ایسا رخصہ واقع ہو جاتا ہے جو کبھی بھی پڑ نہیں ہوتا اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ تو عام تھا۔

طالب علم، صم طلب کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو آسمان کے ستر ہزار مقرب فرشتے اس کی مشائیت کرتے ہیں۔

بہر حال حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اس روایت میں علماء کے فضائل اور آداب بیان فرمائے ہیں۔

عالم یہ بزرگ کے ہاتھ چومنا:

اسی طرح امام ابو یعلیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ام جلیلہ سے نقل کیا ہے کہ:

"عَنْ جَمِيلَةَ أُمِّ وَلَدِ أَنَسٍ لَّنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: كَانَ ثَابِتٌ إِذَا أَتَى أَنَسًا قَالَ: يَا جَمِيلَةُ هَاتِبِي لِي طَبْبًا أَمْسُحُ بِذَلِكَ إِبْنِ أُمِّ ثَابِتٍ لَا يَرْضَى خَشْيَ يَقْبَلُ يَذْغِي." (سيرة الصحابة ج ۳ ص ۲۱۴ طبع دار المعرفۃ بیروت)

ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خادمہ حضرت جلیلہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ثابتؓ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بن سے فرماتے تھے کہ ذرا تھوڑی خوشبو لے آؤ میرے ہاتھوں کو لگا دو کیونکہ ابن ام ثابتؓ (ثابتؓ کی والدہ کا بیٹا) تشریف لائیں گے وہ ہتھ لٹکیں چھوڑے گا جب تک میرے ہاتھ نہیں پومے گا اس لئے میرے ہاتھوں میں خوشبو لگا دو۔"

سبحن اللہ!! اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑی حضرت ﷺ اور سچے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

علم اور اہل علم
کے فضائل و آداب

صحابہ کرامؓ کا علمی مقام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آ ۲ ہے:

”وَأُخْرِجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ غَانِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنهَا نَظَرَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَهُ
الْجِلْفَى يُعَلِّمُ الْخَجَّ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ عِلْمِ الْغَنَابِكِ فَخَافَتْ
فَوَأَعْلَمَهُ مِنْ بَنِي الْمُنَابِكِ.“ (ابن سعد ج: ۳ ص ۱۸۰)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
روایت ہے کہ انہوں نے موسم حج میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد بہت سے لوگوں کے
حلقے جمع ہیں اور وہ ان سے حج کے مسائل پوچھ رہے ہیں، تو
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کہ جو لوگ زندہ باقی
ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ مناسک کو جاننے والے ہیں، یعنی
حج کے مسائل کو جاننے والے ہیں، (جو لوگ حضرت عبداللہ ابن
عباس رضی اللہ عنہ کے ارد گرد حج کے مسائل پوچھنے کے لئے جمع
تھے، یہ صحابہ کرام تابعین تھے)۔“

مسائل حج کی اہمیت:

اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوگئی کہ صحابہؓ اور تابعینؒ کو بھی حج کے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور وہ علماؒ سے پوچھتے تھے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حج اسلام کے ارکان میں سب سے آخری رکن ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ایسا عمل جو عمر میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، اس کے مسائل بہت زیادہ ہوں گے اور ان مسائل کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہوگی۔

ایک لطیفہ:

ہمارے یہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ صاحب کنز الدقائق نے (کنز الدقائق فقہ کی کتاب ہے) اپنی کتاب میں اول سے لے کر آخر تک فقہ کے مسائل نقل کئے ہیں اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اصل کتاب اسی جلدوں میں لکھی تھی، لیکن پھر بعد میں اس کو مختصر کر دیا۔ خبر کہنا یہ ہے کہ انہوں نے فقہ پر کتاب لکھی اور وہ کتاب ہمارے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، وہ جب حج پر گئے، تو چونکہ جگہ نہیں دیکھی ہوئی نہیں تھیں، اس لئے الٹا طواف کرنا شروع کر دیا، کسی نے کہا کہ بھی صواف یوں کیا جاتا ہے، تم کون ہو، جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ طواف کدھر سے کیا جاتا ہے؟ تو ارشاد فرمانے لگے کہ میں کنز الدقائق کا مصنف ہوں۔ کنز الدقائق کتاب تو لکھی، لیکن عمل کا موقع نہیں آیا تھا۔

تو ہمارے لوگ حج کے سئے تشریف لے جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے پیسے بھی لوگوں کو بہت دے دیئے ہیں، انکا سیدھا جیسے بھی بن پڑتا ہے، لوگوں کی دیکھ

دیکھی حج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حاجی بن کر گھر آ جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین مسائل معلوم کرتے تھے ہر موقع پر، کہ یہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس کی تحقیق کرتے تھے، تفتیش کرتے تھے، خود کو اگر معلوم نہیں ہوتا تھا تو دوسرے علما سے پوچھ لیتے تھے آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”وَالْحَجُّ الْمَنْزُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْخَشْيَةُ“ (مشکوٰۃ ص ۲۲۱)

ترجمہ: ... جس شخص نے حج مبرور کیا ہو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔

اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ حج مبرور کس کا ہوتا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لایا تھا تو وہ بیچہ ری ذرا معذور ہے، اس لئے میں نے اس کی کنکریاں خود ہی مار دیں اور کنکریاں بھی سیسے ماریں؟ مبرور اتنی دور ہے اور اس نے سات کنکریاں لے لیں اور زور سے مار دیں، چلو حج ہو گیا اللہ اللہ خیر سلام۔

حج کی جان نکل گئی:

میں دیکھتا ہوں کہ حج کی تو جان نکل گئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہوگا جس کا حج مقبول ہوتا ہو اور جس کو صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق ہوتی ہوگی، ورنہ اکثریت ایسی ہے جیسے میں نے ذکر کی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارد گرد لوگوں کا حلقہ تھا اور وہ مسائل پوچھ رہے تھے حج کے مسائل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا اور فرمایا جتنے لوگ زندہ باقی رہ گئے ہیں، ان میں یہ شخص حج کے مسائل کا سب سے بڑا عالم ہے، اور بات یہ ہے کہ اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارد گرد کے ساتوں

میں حکم بھی رہے ہیں، لیکن آخر میں مکہ مکرمہ میں قیام ہو گیا تھا اور مکے والے جتنے حج کے مسائل کو جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

”عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جِبْرِ بَلَفَهُ خَوْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَصَفَنِي بِأَخَذِي يُدْخِلُهُ عَلَى الْأَخْرَى: مَاذَا أَخْلَمَ النَّاسُ وَأَخْلَمَ النَّاسُ وَلَقَدْ أَصْبَحْتُ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ مُصِيبَةً لَا تَوَقُّقُ.“ (ابن سعد ج ۳ ص ۸۶)

ترجمہ: ... حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: جب ان کو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے انتقال کی خبر پہنچی (حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال طائف میں ہوا تھا اور طائف میں ان کی قبر ہے) تو انہوں نے فرمایا اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو ملے اور مل کر کے فرمایا: آج انسانوں میں جو سب سے بڑا عالم تھا اور سب سے زیادہ حکیم تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے انتقال کی وجہ سے اس امت پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کی حدائق نہیں ہو سکتی۔“

یہ تو مشہور بات ہے کہ جو جاتا ہے اپنی جگہ خالی چھوڑ کر کے جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا آدلی آ جائے، رفتہ رفتہ اس امت کا رنگ پیچکا ہوتا جا رہا ہے، رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اس امت کا رنگ اور تھا، صحابہ رضوان اللہ

میںم اجمین کے زمانہ میں اور تھا اور چلتے چلتے اب ہم تک پہنچ گیا ہے۔ واللہ
وللہ الزمہ وراموہ

ایک اور روایت میں ہے:

"عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ غَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ
قَالَ: لَمَّا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: مَاتَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ يُخْضِجُ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ قُبًى الْعِلْمِ." (حیۃ صحابہ ج ۲ ص ۲۸۳)

ترجمہ: ... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے انتقال
کے موقع پر حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:
آج اس شخص کا انتقال ہو گیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک
ساری دنیا ان کے علم کی محتاج تھی اور وہ علم ساتھ لے گئے انہوں
نے پڑھایا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو تعلیم دی، لیکن آج ان کے
ساتھ ان کا علم چلا گیا، ان جیسا کوئی دوسرا آدمی پیدا نہیں ہو سکا،
کوئی جانی پیدا نہیں ہو سکا۔

حضرت محمد بن حنفیہؓ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یرامہ میں قبیلہ بنی حنیفہ
کے ساتھ جو جہاد ہوا تھا، سیلر کذاب کے مقابلے میں، ان میں جو قیدی پکڑے گئے
تھے، ایک محمد ابن حنیفہ کی والدہ ماجدہ تھیں اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں
آئی تھیں اور ان سے محمد ابن حنیفہ پیدا ہوئے۔

آنحضرت ﷺ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ کے بعد میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام آپ کے نام پر رکھ لوں؟
 حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ ضرور رکھو، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کا نام محمد رکھا تھا، اصل نام محمد ابن علی تھا، لیکن کہتے محمد ابن حنفیہ یعنی قبیلہ بنی حنفیہ کی خاتون کا لڑکا، اور انہوں نے اپنے والد ماجد سے علوم سیکھے تھے اور بہت اونچے آدمی تھے، حضرات حسن و حسینؑ کے بھائی تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر کے چالیس ہوئے تھے، ان کے اپنے بچے چالیس تھے، ان کے بچوں سے جو بچے پیدا ہوئے وہ الگ رہے، تو جس دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آج اس امت کا ربانی فوت ہو گیا، قرأت کریم میں ہے: "وَلَنَكُنَّ تَكْوَنًا وَبَابُ ن" اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ربانی ہو، رب دالے ہو، تو ربانی وہ ہوتا ہے جو رب دالہ ہو۔

حضرت ابن عمرؓ:

عمر و ابن دینار کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ان کو جنگ بدر میں نہیں لیا گیا تھا، کیونکہ چھوٹے تھے اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، گویا نوجوان تھے، عمر ابن دینار فرماتے ہیں کہ: جوانوں میں سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی عجیب شان تھی، کسی جگہ سفر کر رہے ہوتے تو جس جگہ آنحضرت ﷺ کبھی تقاضہ بشریٰ کی بنا پر پیشاب کے لئے اترے تھے، ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ اس جگہ اونٹنی بیٹھاتے تھے اور پیشاب کے لئے بیٹھتے تھے، اسے جمع سنت تھے کہ ایک ایک بات میں آنحضرت

ﷺ کی قتل کو ضروری سمجھتے تھے۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ:

”عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: لَمْ يَنْقُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّامِ أَحَدٌ كَانَ أَوْثَقَ وَلَا أَفْقَهُ وَلَا أَرْضَى مِنْ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ وَضَدَّاهُ نَبِيٌّ أَوْ بِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا“
(ابن سعد ج ۳ ص ۱۸۸)

ترجمہ:۔۔۔ خالد ابن معدان ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں: کہ (ملک شام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے، تو ملک شام میں حضرت عبادہ ابن صامت اور شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے) خالد ابن معدان کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر قابل وثوق اور ان سے بڑھ کر کوئی فقیہ اور ان سے زیادہ کوئی پسندیدہ آدمی اور نہیں تھا، رسول اللہ ﷺ کے یہ صحابہ عبادہ ابن صامت اور شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت ﷺ کے سب سے زیادہ لائق اور سب سے زیادہ فقیہ اور سب زیادہ پسندیدہ آدمی تھے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ:

حظہ ابن سفیان اپنے مشائخ سے نقل کرتے ہیں: کہ چھوٹے صحابہ میں یعنی جو کم عمر تھے۔ ان میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا اور بہت عا نیک اور پارسا آدمی

تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک علاقے کا امیر بنا کر بھیجا اور کئی خطوط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان کے نام ہیں، ان کو خطوط کے ذریعے سے ہدایات دیتے تھے۔

حضرت ابوسعیدؓ کی احتیاط:

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا اور مسئلہ بتا کر فرما دیا کہ تم یہ مسئلہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھو اور وہ جو جواب دیں وہ آکر مجھے بھی بتاؤ، چنانچہ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا تم نے یہ مسئلہ کس اور سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی ہاں! میں نے یہ مسئلہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، انہوں نے مجھے مسئلہ کا جواب دے دیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں یہ مسئلہ آپ سے پوچھوں، حضرت فرما دے گئے کہ:

”اگر میں یہ فتویٰ دوں جو انہوں نے دیا تو میں گمراہ ہوجاؤں گا، ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا، وہ مسئلہ غلط ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، وہ مسئلہ نہیں بتاتا میں۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کا علمی مقام:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَتَبَ مُرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّ
مُرْوَانَ دَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقْعَدَنِي حُلْفَ
السَّيْرِ - وَجَعَلَ يَسْأَلُنِي وَجَعَلْتُ أَكْتُبُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ
رَأْسِي الْخَوْلِ دَعَا بِهِ فَأَقْعَدَهُ وَرَأَى الْجَحَابَ فَوَجَلَ يَسْأَلُنِي
عَنْ ذَلِكَ، فَمَا زِلْتُ وَلَا نَقُصُّ وَلَا أَفْلَمُّ وَلَا أَخْشَرُ.“

ترجمہ: مردان بن نعم کے کاتب سے روایت ہے کہ مردان نے مجھے پھپھ کے بیٹھا ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب فرمایا، ان سے کچھ مسئلے پوچھے، وہ بتاتے رہے اور یہ پردے میں بیٹھے ان مسائل کو لکھ رہے تھے۔ ایک سال پورا کرنے کے بعد انہوں نے چھ حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہی مسئلے پوچھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستور پردے میں بیٹھا دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلوں کا جواب دیا ان کو بھی یہ پوچھیں رہا، ان کا کہ انہوں نے پہلے بھی یہ مسئلے پوچھے تھے، لیکن کسی مسئلے میں ایک حرف نہ لگا چھ نہیں ہوا۔

کوہ نیپ تھی جو چل رہی تھی، ایک سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو مسئلے بیان کئے تھے، جن الفاظ سے بیان کئے تھے، جس ترتیب سے بیان کئے تھے، ایک سال کے بعد اسی طرح ان مسائل کو بیان کر دیا اور یہ صرف تین سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہے ہیں اور حضور اقدس ﷺ نے صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کو جاننے والے یہ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنے آپ کو علم کے لئے وقف کرنا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ انصار کو اپنی بھینسی باڑی کا بھی کام ہوتا تھا اور حضرات مہاجرین کچھ اپنے تجارت کا مشغلہ کر لیتے تھے، انہیں اپنے لئے تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ مہر تھا اور فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی بہت

مسجد نبوی ﷺ میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا اور لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ ہو گیا ہے، فرماتے تھے کہ مرگی درگی کچھ نہیں ہوتی تھی، صرف بھوک تھی۔

ایک روایت میں ہے:

”قَمَرُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَتْهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا سَأَلَتْهُ إِلَّا لِيَسْتَبْعِنِي فَلَمْ يَفْعَلْ، لَمَرُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَتْهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا سَأَلَتْهُ إِلَّا لِيَسْتَبْعِنِي فَلَمْ يَفْعَلْ، لَمَرُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِهِ وَمَا فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَبَا هُرَيْرَةَ! قُلْتُ لَهُ: تَشِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: بِالْحَقِّ.....“

(حياة الصحابة ج: ۱ ص: ۳۳۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ (میرے قریب سے) گزرے، ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے ساتھ لے جائیں گے (گھر میں) لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، ان سے بھی سوال کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے ساتھ لے جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا، پھر آپ ﷺ گزرے، آپ نے جو کچھ میرے دل اور چہرے پر تھا اس کو پہچان لیا، آپ ﷺ نے آواز دی

اے ابو ہریرہ! میں نے کہا: اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں!
 آپ ﷺ نے فرمایا: میرے ساتھ چلو۔"

خلاصہ یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے، کہنے لگے کہ بی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مسئلہ بتا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا، اس کے بعد آنحضرت ﷺ گزرے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے بھی مسئلہ پوچھا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ ابو ہریرہ! اپنا مسئلہ تو تم نیچے پاس رکھو، میرے ساتھ آ جاؤ تمہیں کچھ کھانے کو مل جائے گا، اتنی بھاشی کے ساتھ اس دین کے علم کو حاصل کیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک خاتون تھی مینے مینا، مینا نے ان سے کہا کہ بڑی بی تم مجھ سے کچھ کام کروالیا کرو اور مجھ کو روٹی دے دیا کرو، کہتے تھیں نہیں بھئی میزج ہے، یعنی روٹی پر بھی یہ آ دی میزج ہے۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہی عورت آج میرے نکاح میں ہے۔ دراصل ان کو آپ ﷺ نے دعا دی تھی اور یہ دعا کا نتیجہ تھا، ایک روایت میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے:

آنحضرت ﷺ کی دعا:

"وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُسْطَ
 أَخَذَ مِنْكُمْ ثَوْبَةً حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى
 صَدْرِهِ فَلَا يَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا، لَنْسَطُكَ نَجْمَةً
 تَلِيسَ عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِهَا حَتَّى يَقْضِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ ثُمَّ يَجْمَعُهَا إِلَى صَدْرِي فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ

مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالِيهِ بَلَّغْتُكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا“

(بخاری ج: ۱ ص: ۳۶۰)

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا آج جو آدمی اپنی چادر بچھائے گا میں اس پر دم کروں گا پھر وہ آدمی اس کو اپنے سینے سے لگا لے گا، تو وہ میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا، میں نے چادر بچھا دی اور میری پشت پر اس چادر کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور آنحضرت ﷺ نے کچھ پڑھا، (اللہ جانے کیا پڑھا ہوگا اور پڑھ کر چادر پر دم کر دیا) میں نے چادر سمیٹ کر سینے سے لگائی، وہ دن ہے اور آج کا دن، کبھی کوئی بات مجھے بھولی نہیں۔“

میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ احادیث کو جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی شخص احادیث کو نہیں جانتا الا عبد اللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

ایک ہیں عبد اللہ ابن عمر حضرت عمرؓ کے صاحبزادے اور ایک ہیں عبد اللہ ابن عمر حضرت عمرو ابن عاصؓ کے صاحبزادے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ (عبد اللہ بن عمرو بن العاص) البتہ مجھ سے احادیث زیادہ جانتے ہیں، اس لئے کہ وہ احادیث لکھ لکھ کر لے کر تھے میں لکھا نہیں کرتا تھا۔

حضرت عائشہؓ کی فقاہت:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو حضرات صحابہ و حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہ ان کے مسئلے کو حل کر دیتی تھیں۔
(ابن سعد ج ۳ ص ۱۸۹)

قصہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عام لوگوں سے زیادہ عالمہ تھیں۔ مسائل کو جاننے والی تھیں اور میں نے رسول اللہ ﷺ کے اکابر صحابہؓ کو دیکھا کہ ان کی خدمت میں مسائل کی تحقیق کے لئے حاضر ہوتے تھے۔

(ابن سعد ج ۳ ص ۱۸۹)

حضرت عائشہ اور شان نزول:

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر کوئی عالم نہیں دیکھا اور اگر کسی مسئلے میں کسی رائے کی ضرورت ہو تو ان سے بہتر کوئی رائے والا نہیں دیکھا اور قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوئیں ہیں ان میں ایک ایک آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ معلوم تھا کہ یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے اور جب کوئی فریضہ پیش آتا تو وہ اس کو سب سے زیادہ جاننے والی ہوتی تھیں۔
(حیاء الصحابہ ج ۵ ص ۳۸۵)

حضرت عائشہ اور علم فرائض:

بھئی ہمارے دین کے علوم میں سے ایک مستقل علم فرائض ہے یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا مال کس طرح تقسیم کیا جائے گا جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ صحابہ کرامؓ میں سے بھی چند حضرات اس مسئلے کو جانتے تھے، اکابر صحابہؓ جانتے تھے اور علماء میں سے بھی بہت کم آدمی ایسے ہوتے ہیں جو علم فرائض کو جانتے ہیں۔

تو حضرت سرورِ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علمِ قرآن کی ماہر تھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کسی مسئلے میں وراثت کے مسئلے میں اختلاف ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے۔
(ابن سعد ج ۳ ص ۱۸۹)

ایک روایت میں ہے:

"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفَظُونَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا وَلَا يَفْلَحُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَمْرٍاءَ وَأُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقْبِي فِي عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى أَنْ مَاتَتْ يَزُحِفُهَا اللَّهُ، وَكَانَ الْأَنْكَابِيُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بَعْدَهُ يُزِيلُهَا إِلَيْهَا قَيْسًا لِأَنَّهُمَا عَنِ الشَّيْءِ."

(ابن سعد ج ۳ ص ۱۸۹)

ترجمہ:..... حضرت محمود بن لبید کہتے ہیں کہ یہ حضرات رضی اللہ عنہم کی ازواج مطہرات دین کے مسائل کو خوب جانتی تھیں اور لوگ ان سے اس معاملے میں استفادہ کرتے تھے، لیکن ازواج مطہرات میں بھی دو ہستیاں ایسی تھیں جو سب سے بڑی عالم تھیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

حضرت ام سلمہؓ کی عقل و بصیرت:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات آگئی تو یہ بات بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و بصیرت کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا، بڑی ذہین اور دانش مند تھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آنحضرت ﷺ نے قریشؓ کے ساتھ صلح کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت صدمہ ہوا تھا، کیونکہ وہ صلح بظاہر دہک کر ہوئی تھی، آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا احرام کھول دو، چلیں گے داییں، حدیبیہ مکہ مکرمہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ہے اور تقریباً سوا چار سو میل کا سفر کر چکے ہیں، اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، لیکن آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اب احرام کھول دو، آنحضرت ﷺ کا ارشاد تو صحابہؓ کے لئے آبِ حیات تھا، لیکن صدمہ اب تھا کہ ہم صدمہ تھے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا احرام کھول دو، وہ بیٹھے ہیں، اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھیں، آنحضرت ﷺ ان کے خیمے میں آئے اور شکایت کی کہ میں نے کہا احرام کھول دو، لیکن کوئی میری بات نہیں مانتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا: اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمانے لگیں یا رسول اللہ! صحابہ کرام کو صدمہ ہے اور صدمے کی وجہ سے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی۔

اس لئے آپؐ ان پر ناراض نہ ہوں اور آپؐ ایسا کیجئے کہ خیمے سے باہر جائیں اور حجام کو بلا لیں اور اس سے کہیں کہ بال اتار دے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے یہی کیا، ہر تشریف لائے اور حجام کو بلا کر بال اتار دیئے، آنحضرت ﷺ کو جب احرام اتار رہے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو ایک دوسرے کے بار اتارنے لگے حتیٰ کہ

اتنی چیز کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، یعنی زخمی کر دیں گے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت دانا تھیں، فرماتے ہیں کہ یہ دو بزرگ خواجمن حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما اکابر صحابیہ کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتی تھیں اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان سے مسئلہ دریافت کرتے تھے، یہ تو مسائل کا معاملہ تھا۔

حضرت عائشہ کی قصاصت:

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خطبہ سنا ہے، اتنی بلاغت والا خطبہ ہوتا تھا اور اتنا فصیح و بلیغ خطبہ ہوتا تھا اور اتنی دانش مندی کے ساتھ بات کرتی تھیں کہ میں نے ایسا خطیب نہیں دیکھا جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ فصیح و بلیغ اور دانش مندی کا خطبہ دینے والا ہو۔ (حیۃ الصحابہ ج: ۵ ص: ۳۸۵)

فقہ، طب اور اشعار میں مہارت:

ان کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے راوی بھی ہیں یعنی سب سے زیادہ روایات نقل کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عروہؓ ہیں، ایک حضرت ”عروہ“ عروہ ابن زبیرؓ، حضرت زبیرؓ کے صاحبزادے تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے، اور دوسری راویہ ہیں کہ حضرت عروہ بنت مہدر بن مہدر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علوم کو نقل کرنے والی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو علم طب میں، فقہ میں اور اشعار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ ہو۔

حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ فقہ تو غیر آپ کے گھر کی چیز ہے، آنحضرت ﷺ سے حاصل کی ہوئی تھی، لیکن اشعار آپ کو کہاں سے معلوم ہو گئے؟ اور دوسرا علم طب کہاں سے آپ کو حاصل ہو گیا؟ فرمانے لگی کہ اشعار تو میں نے اپنے والد ماجد سے سیکھے اور وہ عرب کے اشعار سے سب سے زیادہ واقف تھے، عرب کے قبائل سے اور عرب کے اشعار سے سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف تھے، یہ تو میں نے اپنے والد ماجد سے سیکھے، جہاں تک طب کا تعلق ہے، آنحضرت ﷺ طب پر ہوتے تو لوگ آتے مختلف دوا کیوں نہ کرتے تھے آپ کو اور میں یاد کر لی کرتی تھی، اس طرح مجھے ہم طب نہ مل سکا۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۷۹)

صحابہ کرامؓ و تابعینؓ کا
قرآن کریم سے قیدی تعلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (تصدیق فرمایا) ہم عبادہ اللہ بنیں اور
 حضرت ابوموسیٰؓ کا قرآن پڑھنا:

”وَإِخْرَجُ الْيُونَنِي عَنْ أَبِي دُصَى اللَّهِ تَعَالَى
 عَنْهُ قَالَ قَعْدَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَصَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي
 بَيْتِهِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَأَتَتْهُ يقرأ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ قَامَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَلَا أَخْجُوكَ مِنْ أَبِي مُوسَى قَعْدَ فِي تَيْبٍ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ
 نَاسٌ فَأَتَتْهُ يقرأ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْتَطِيعُ أَنْ تَقْعِدَنِي حَيْثُ لَا يَرَانِي
 أَحَدٌ مِنْهُمْ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقْعِدْهُ الرَّجُلُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ
 فَتَسْمِعُ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّهُ يقرأ عَلَى بَرْمَاةٍ مِنْ
 غَزَاةٍ إِلَى ذَاوُدَ“ (کنز العمال ج ۷ ص ۵۰۰)

ترجمہ: ”امام ابو یعلیٰ نے حضرت انس رضی اللہ

منہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع ہونے لگے اور وہ ان کو قرآن پڑھانے لگے، تو رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ! کیا میں آپ کو تعجب میں نہ ڈالوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں بیٹھے تھے، لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور وہ ان کے پاس قرآن پڑھنے لگے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے ایسی جگہ بیٹھا دے جہاں سے ان میں سے کوئی آدمی مجھے نہ دیکھ سکے؟ انہوں نے کہا ضرور کروں گا، پس رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے، اس آدمی نے رسول اللہ ﷺ کو ایسی جگہ بیٹھا دیا کہ جہاں ان میں سے کوئی آنحضرت ﷺ کو نہیں دیکھتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سنی پھر فرمایا کہ حضرت واؤد بنیہ السلام کے گھن میں سے پڑھ رہے ہیں۔“

لحٰن داؤد بنی:

حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ سننے والے اس پر عیش عیش کراٹھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ زیور پڑھتے تھے تو پرندے اپنی اذان بھونک کر اور دوسرے جانور اپنی حرکتیں چھوڑ کر حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قرأت سننے لگتے تھے، قرآن کریم میں ہے کہ ”یا جبال اُوبیٰ مغفلاً“

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ: اے پہاڑ و تم ان کے ساتھ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ قرأت کیا کرو۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین آواز والے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے۔

جنت میں تلاوت کی محفل:

اور روایتوں میں آتا ہے کہ اہل جنت بھی مشتاق ہوا کریں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ حضرت ہمیں قرآن کریم سنا دیجئے، اپنی کتاب زبور سنا دیجئے۔ اسی طرح اس امت میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کھن داؤد کی عطا فرمایا تھا۔

آنحضرتؐ کا حضرت ابوموسیٰؓ کی تلاوت سننا:

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عمری کے وقت یعنی تر کے کے وقت (تہجد کے وقت) آنحضرت ﷺ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں حضرات مسجد میں ملے تو دیکھا کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کھن سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی غماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، دیر تک یہ حضرات ان کی قرأت سنتے رہے اور اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: "لَقَدْ أَوْعَىٰ مَوْخَارًا مِّنْ عِزِّ امْرِئِي الْقَبْلِ ذَاؤُدُ." ان کو اللہ تعالیٰ نے سر یا نغمہ اور سرلی آواز عطا فرمائی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی۔

یہ حدیث جو آپ نے اس وقت سنی ہے اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنیں تو بہت تعجب فرمائیں گے

فرمایا کیا ہو؟ اس آدمی نے کہا وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، لوگ ان کے پاس ارد گرد جمع ہو گئے اور وہ ان کو قرآن سنانے لگے۔

آنحضرت ﷺ فرمانے لگے: کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ مجھے لے جاؤ ایسی جگہ بیٹھا دو جہاں ان میں سے کوئی مجھے نہ دیکھتا ہو؟ اس آدمی نے کہا جی ہاں ضرور ایسا کروں گا، چنانچہ آنحضرت ﷺ ان کے ساتھ گئے، ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں وہ حضرات نہیں دیکھ رہے تھے، مگر آنحضرت ﷺ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کا قرآن سنا اور سننے کے بعد فرمایا: "لَقَدْ أُنْزِلَ مِنْ مِّنْ مَّاءٍ آلَ دَاوُدَ۔"

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش قسمت تھے جن کی قرأت کو آنحضرت ﷺ سن رہے تھے اور آنحضرت ﷺ ان کی تحسین فرما رہے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ثقہ (ترمذی) کے اعتبار سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جواب نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ تبہ میں ان کا قرآن سنا کرتے تھے، لیکن یہ آنحضرت ﷺ ہی کا فیض تھا۔

آنحضرت ﷺ کے صحابہ کی مثال:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے چلتے چلتے لکھ دیا کہ آنحضرت ﷺ کی مثال ایسی ہے کہ بہت بڑا بادشاہ ہو، اس کے ارد گرد کچھ ان کے مخلصان ہوں، کچھ جنرل ہوں، کچھ معلمین ہوں، اسی طرح آنحضرت ﷺ سے حضرات صحابہ کرام اپنا فن سیکھ رہے تھے، اور اپنا فن دیکھ رہے ہیں، وہ فنون سپاہ شری سیکھ رہے ہیں، چنانچہ آپ کی خدمت میں حضرت خالد ابن الولید اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے

سپاہ سالار بھی تھے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے خلفاء بھی تھے، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قاری بھی تھے، معلمین بھی تھے، ایک ہی شخصیت کے گرد یہ الگ الگ ہالے بنے ہوئے تھے، یہ ایک ہی چاند تھا جس کے ارد گرد متعدد ہالے بنے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ۔

دوسری روایت میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَغَيْبُ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَرَكْتَ الْأَشْعَرِيَّ؟ فَقُلْتُ لَهُ: تَرَكْتُهُ يَعْلَمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ شَيْسٌ وَلَا تُسَبِّحْهَا يَا أُمِّ، ثُمَّ قَالَ لِي: كَيْفَ تَرَكْتَ الْأَعْرَابَ؟ قُلْتُ: الْأَشْعَرِيِّينَ؟ قَالَ: لَا بَلَى أَهْلُ الْبُصْرَةِ، قُلْتُ: أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ سَبَّحُوا هَذَا لَشَقَّ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَلَا تَلْفَهُمْ! فَإِنَّهُمْ أَغْرَابٌ إِلَّا أَنْ يُرْزَقَ اللَّهُ زُجْلاً جَهَاداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.“ (ابن سعد ج: ۴ ص: ۱۶۲)

ترجمہ: ”حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اشعری کو کس حال میں چھوڑا؟ (کیونکہ ان دنوں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے) میں نے کہا کہ میں نے ان کو اس حال

میں پھوڑا ہے کہ وہ لوگوں کو قرض سن سکھا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ بہت سمجھدار آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، لیکن یہ بات ان کو نہ بتانا، پھر مجھ سے فرمایا کہ تم نے اعراب کو ایسے چھوڑا؟ (اعراب کہتے ہیں وہ یہاں گنواروں کو) میں نے کہا کہ اعراب سے مراد اشعری لوگ ہیں؟ فرمایا: نہیں بھروسہ داسے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات مجھ سے پوچھی تو میں نے کہا کہ حضرت بھروسہ والوں کو یہ بات پہنچے گی تو ان کو تکلیف ہوگی، فرمایا کہ ان کو نہ بتاؤ، لیکن اہل بھروسہ میں سے جن کو حق تعالیٰ شہداء جہاد دیں، میں اللہ کی توفیق عطا فرمادیں وہ ان سے مشکلی ہیں۔“

کوفہ اور بھروسہ وہ چھاندیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم فرمائی تھیں، یہ دونوں شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمائے تھے اور یہ عراق کا علاقہ تھا، کوفہ میں تو فوجی چھاندی قائم فرمائی تھی، جس میں ریحہ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک وقت میں جمع ہو گئے تھے اور بھروسہ بھی اس کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہے، لیکن ان دونوں شہروں میں علم کا بہت چرچا تھا، اگرچہ گمراہی بھی تھی۔

حضرات فقہاء کا اخلاص:

ابن ندیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابی حنیفہ کی فقہ اور حضرت عاصم کی قرأت، یہ کوفہ کے پل سے پار نہیں جاسکے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان! کہ ان دونوں نے تو مشرق و مغرب کو دھک دیا، حق ہم قرأت کر

رہے ہیں حضرت عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ بلکہ ہم نہیں، پوری دنیا میں ان کی قرأت پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے شاگرد ہیں حضرت حفص رحمہ اللہ، جن کی قرأت حفص عن عاصم کی روایت سے پڑھی جا رہی ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ مشرق و مغرب تک پھیل گئی، بات یہ ہے کہ یہ قبولیت کن جانب اللہ ہوتی ہے، آدمی اپنے کسب سے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو کمال دیا تھا، ان جیسا کمال پوری دنیا میں اس زمانے میں کسی کو نہیں ملا، ہم نام تھے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ اس شہر میں ایک شخص ابو حنیفہ نامی بھی پیدا ہوگا، لیکن دیکھتے دیکھتے پوری دنیا نے ان کے علم سے استفادہ کیا، ابن عدیم لکھتے ہیں کہ مشرق و مغرب، جنوب و شمال، جبل و سہل، نرم زمین اور پہاڑی زمین، جہاں جہاں علم نظر آتا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فیض ہے۔

ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابی رجا عطار دئی سے نقل کیا ہے، جس کے الفاظ

یہ ہیں:

”عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْغَطَارِ دِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: كَانَ
أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخُوفُ عَلَيْنَا فِي هَذَا
الْمَسْجِدِ، مَسْجِدَ الْبَصَرَةِ، يَقْعُدُ جُلُوسًا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ
بَيْنَ بَرْدَيْنِ أَيْبُضَيْنِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَبَيْنَهُ أَخَذْتُ هَذِهِ
السُّورَةَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“

(ابو نعیم فی الحلیہ ج ۱ ص ۲۵۲)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو رجا عطار دئی سے منقول ہے

کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ہمارے پاس اس مسجد یعنی مسجد بصرہ

میں تشریف لاتے اور اس مسجد میں پڑھاتے تھے اور گویا مجھے آج بھی نظر آ رہا ہے کہ دو سفید چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، ایک تہ بند اور ایک اوپر چادر اوڑھی ہوئی اور وہ پھر رہے ہیں اور مسجد میں قرآن کریم کے قاریوں کو قرأت پڑھا رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے "انقرأ باسم ربک" حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی تھی۔"

تعلیم قرآن کا اعزاز:

یہاں یہ بات بھی یاد رہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور حضرت عمار کو کوفہ کا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا کاشی بنا کر بھیجا تھا، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ کے گورنر تھے، مسجد میں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے، ہمارے یہاں یہ چیز عار سمجھی جاتی ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا عار سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے قرآن پڑھنا، شرف تھا۔

حضرت ﷺ کے چار فرائض:

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے چار کام بتائے: "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَيَذْكُرُهُمْ" قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، چنانچہ پوری امت نے قرآن کریم کو حضرت ﷺ سے سیکھا اور آج تک حضرت ﷺ کا فیض ہے، یہ ملاؤں کا کام نہیں ہے، ہمارے محمد عربی ﷺ کا کام ہے، یہ شرف

حضرت محمد ﷺ کو اللہ نے عطا فرمایا کہ: ”يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ“ قرآن کریم رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوتا تھا اور رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور اہل ایمان کو اس کی تعلیم فرماتے تھے، گویا آپ میاں جی کا کام بھی کر رہے تھے، ہمارے نزدیک تو یہ میاں جی کا کام ہے، میاں جی صاحب کا۔ نعوذ باللہ! استغفر اللہ!

آپ حضرات کی نظر میں یہ کھنیا کام ہے۔ ایسے بڑے بڑے کام کرنے چاہئیں اور قرآن کریم پڑھانے کے لئے یہ مسجد میں مٹا رکھ دیا ہے اور اس کے لئے فقرے چست کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔

”يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ“ ان کو قرآن کریم پڑھاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، سالم مولیٰ ابی حذیفہ اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تھے، جنہوں نے قرآن کریم، رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے یاد کیا تھا ”وَيُتْلُوهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ تو کتاب کی قرآن مجید ہی ہے اور حکمت سے کیا مراد ہے؟

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا فقرہ آیا ہے، وہاں الحکمہ سے مراد آنحضرت ﷺ کے ارشاد ہیں، آنحضرت ﷺ کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے قاری بھی بنے، کتاب اللہ کے معلم بھی بنے اور حدیث کے حافظ بھی بنے، پانچ ناکہ حدیثیں امام بخاریؒ کو یاد تھیں۔

امام بخاریؒ کا حافظہ:

ایک دفعہ چھ لوگوں نے امتحان لیا چچا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، دس آدمیوں کو مقرر کر دیا حدیث ایک، سند دوسری اس کے ساتھ جوڑ دی، ایک صاحب

نے دس حدیثیں پڑھیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان احادیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا: "لَا أَذْرِي" مجھے پتہ نہیں۔ دوسرے نے اپنی دس حدیثیں پڑھیں، حدیث کوئی اور، سند کوئی اور، لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سبکی ہو جائے گی، جب یہ سو احادیث ہو گئیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلے آدھی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تو نے یہی حدیث یہ پڑھی تھی، اس کی سند یہ پڑھی تھی، اس کی سند یہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے اس کی سند یہ نہیں ہے، دس کی دس احادیث کی تصحیح کر دی، پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، پھر تیسرے کی طرف، غرضیکہ دس آدمیوں کی سو احادیث کو صحیح کر کے پڑھا اور ہر ایک کی صحیح سند بیان کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام بخاریؒ کے صحیح احادیث پڑھنے پر تعجب نہیں ہوا، ہمیں تعجب اس پر ہوا کہ غلط احادیث یاد رکھیں، ایک، دو، تین نہیں، بلکہ ایک سے لے کر سو تک اور واقعی بڑی بات ہے، تو یہ آنحضرت ﷺ کا معجزہ تھا۔ تعزیر کتاب میں کتاب سے مراد ہے قرآن کریم اور تعلیم حکمت سے مراد ہے احادیث طیبہ، "وَيُؤْتِيهِمْ" یہ چھ کام تھا آنحضرت ﷺ کا، کہ ان کو پاک فرماتے تھے۔

پہلا کام:

پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت، یہ قاریوں اور حافظوں نے لے لیا، الحمد للہ آنحضرت ﷺ کے وقت سے لے کر آج تک آنحضرت ﷺ کے اس عمل میں اضافہ ہوا ہے، کی نہیں ہوئی۔

دوسرا کام:

دوسرا کام کتاب اللہ کا علم، الحمد للہ اس کو فقہاء نے لے لیا، امام ابوحنیفہ، امام

شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ، یہ حضرات قرآن کریم کے سمندر
سے ایسے ایسے موتی نکال کر لائے کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہو گئیں۔

تیسرا کام:

دوسری چیز تغیرِ حکمت۔ یہ خدمت حضراتِ محدثین کے سپرد کر دی، ایک
بہت بڑا مجمع ہے جو احادیثِ طیبہ کو یاد کرنے والا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح
بخاری ہی کو نیچے کے تقریباً بارہ سو صفحے تو اس کے ہیں، اور دو جلدوں میں ہے، امام احمد
رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسند احمد پہلے ۲ چھ جلدوں میں چھپی تھی، اب اس جلدوں میں چھپی
ہے، غرض یہ کہ حضراتِ محدثین نے رسول اللہ ﷺ کی اس امانت کو سینے سے لگایا، یہ
نہیں فریق بن گئے۔

چوتھا کام:

اور چوتھا فریق تزکیہ کرنے والے، یہ منصب حضراتِ صوفیاء نے لے لیا، ان
حضرات نے کہا کہ اس خدمت کے لئے ہم حاضر ہیں، یہ چار منصب ہر شخص سے
کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، ان کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور انشا اللہ
قیامت تک چلتا رہے گا، کافروں نے بہت کوشش کی، انگریزوں نے بہت کوشش کی
کہ یہ غلط منہ دیا جائے، ہزار ہا نسخے قرآن مجید کے تلف کئے، لیکن دلوں سے کیسے کھرچ
سکتے تھے؟ الحمد للہ رسول اللہ ﷺ کی امت کے بچوں میں سے سات سال کے بچے
قرآن کریم کے حافظ ہیں، میرے پوتے نے اور میری پوتی نے سات سال کی عمر میں
قرآن کریم حفظ کیا ہے اور یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تو رسول اللہ ﷺ کا
کمال ہے اور دوسرے پھر وراثت کے طور پر میرے والد ماجد صاحب کی دعا ہے۔

میرے والد ماجد کی دعا:

میں ایک جگہ درس دے رہا تھا علمبر کے بعد، مشکوٰۃ شریف کا درس دے رہا تھا، درس سے فارغ ہوا، دعا ہوئی تو میرے والد صاحب فرماتے تھے ہمارے گھر میں علم آگیا ہے، اب یہ مشکل سے نکلے گا۔ الحمد للہ! مجھ کو تو علم نہیں آیا، لیکن پیچھے والوں کو علم زیادہ آجائے، یہ آنحضرت ﷺ کا فیض ہے۔

یہ آنحضرت ﷺ کی سیرت طیبہ کے اللہ تعالیٰ نے چار شعبے بیان فرمائے ہیں، باقی مجاہدین جہاد کرنے والے، سپاہ سالار، حکمرانی کرنے والے اور بہت سے شعبے ہیں، جو رسول اللہ ﷺ سے جاری ہوئے اور الحمد للہ اب تک جاری ہیں۔

اس امت کا شرف:

اللہ کا شکر ہے کہ یہ امت ہاتھ نہیں ہوئی اور نہ ہوگی انشا اللہ! محمد رسول اللہ ﷺ کی امت ہے آنحضرت ﷺ سے پہلے بھی بڑے بڑے اور اونچے نیچے ہوئے اور بے شک ان کے بہت بڑے کمالات ہیں، صاحب کمال ہیں، لیکن ان کا دین مٹ گیا، ان کی شریعت مٹ گئی، ان کی کتابیں مٹ گئیں، بقول ہمارے مولانا مناظر احسن گیلانیؒ کے کہ: بڑے بڑے آئے اور ان میں سے بہت سے بڑے مشکل وقتوں میں آئے، لیکن جو آیا، جانے کے لئے آیا اور ایک آیا جو صرف آنے کے لئے آیا اور وہ آیا، وہ سورج ابھرا اور ابھرتا ہی چلا گیا بڑھتا ہی چلا گیا، دنیا کو ہدایت کی روشنی پھیلاتا رہا اور انشا اللہ قیامت تک وہ روشنی بھینکتی رہے گی۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و تابعین۔

رجالِ آخرت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترجمہ (مترجم) جی ہاں، (مترجم) اے اللہ!

”اُخْرِج الطَّيْرَانِیَّ وَأَخْضِدْ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ
عَسَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَكَبِّرٌ عَلَيَّ نَزِدُ لَهُ أَخْضَرُ فَقُلْتُ
لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي جِئْتُكَ أَطْلُبُ الْفَلَمَ فَقَالَ فَرُخْبَا
نَطْلَبُ الْعِلْمَ. ” (المعجم) (الترتيب: الترتيب ج ۱ ص ۵۹)

ترجمہ ”طیرانی اور امام احمد نے حضرت صفوان
ابن عسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں آنحضرت
ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ ﷺ مسجد میں
تشریف فرما تھے اور سرخ دھاریوں کی چادر کا کھیمہ ڈھایا ہوا تھا
(لیٹے ہوئے تھے)، میں نے خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض
کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں طلب علم کے لئے آیا ہوں۔

یعنی علم حاصل کرنے کے لئے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا مرحبا۔

یو طالب علم کے لئے اور آگے پورا قدم ذکر کیا ہے۔

اسم ترجمہ نے اس کی تفصیل کے لئے ابو ہریرہ کی درج ذیل روایت نقل

کی ہے

”عَنْ أَبِي هَارُونَ قَالَ: كُنَّا نَجِيّ أَبَا سَمِيدٍ فَيَقُولُ
مَرْحَبًا بِرُصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ نَبْعٌ وَإِنْ رَجَعْنَا
يَأْتُواكُمْ مِنْ أَفْطَارِ الْأَرْضِ يَنْفَقُهُمْ فِي الدِّينِ وَإِذَا أَتَوْكُمْ
فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا.

وَقِي رِوَايَةٌ: يَأْتِيكُمْ رَجَالٌ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ
يَنْفَقُمُونَ فَإِذَا جَاءُواكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا.

(ترمذی ج ۲ ص ۹۳)

ترجمہ: .. حضرت ابو ہارون فرماتے ہیں کہ ہم
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا
کرتے تھے تو آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ مرحبا ہو ان لوگوں کو جن
کے لئے آنحضرت ﷺ نے وصیت فرمائی تھی اور پھر فرمایا کہ
ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے آپؐ نے فرمایا کہ
لوگ تمہارے تابع ہیں اور دور دور سے لوگ تمہارے پاس علم
حاصل کرنے کے لئے آئیں گے اور جب لوگ تمہارے پاس علم
حاصل کرنے کے لئے آئیں تو تم ان کو مرحبا کہو۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق سے تمہارے پاس
لوگ طلب علم کے لئے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں
تو تم ان کو سب کے لئے خیر کی وصیت کرو۔

چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ علم
حاصل کرنے کے لئے آتے تو ان کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ آنے والوں کو مرحبا کہتے
تھے، آنحضرت ﷺ نے اپنے بعد طلب علم کے لئے آنے والوں کے لئے پیش گوئی

فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے پاس طلب علم کے لئے آئیں گے لہذا جب وہ آئیں تو ان کو مرحبہ کہو اور جیسا کہ اگلی حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں حضور اقدس ﷺ نے حکم فرمایا تھا کہ ہم ان کے لئے مجلس کو کشادہ کر لیا کریں اور ان کو بات سمجھایا کریں۔ اس لئے کہ وہ ہر وقت اخلاف ہیں اور ہمارے بعد آئیں گے، حضرت ابو سعید خدریؓ فرمایا کرتے تھے بھائی اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی، تو تو کبھ لے، اس لئے کہ بغیر سمجھے مجلس سے اٹھ جانا صحیح نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے۔

ابن ماجہ میں ایک روایت ہے:

حضرت حسن بصریؒ کے شاگرد حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصریؒ کی عیادت کے لئے ان کے مکان پر گئے اور اسنے آدمی تھے کہ پورا گھر بھر گیا، حضرت حسن بصریؒ فرمانے لگے کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دو بچار تھے ان کی مزاج پر ہی کے لئے حاضر ہوئے، تو اسنے آدمی تھے کہ ان کا گھر بھر گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیثیں سنائی کہ ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے، آنحضرت ﷺ نے کمرہ پر بیٹے ہوئے تھے اور ہم اسنے آدمی ہو گئے کہ آنحضرت ﷺ کا پورا گھر بھر گیا، ہم آنحضرت ﷺ نے پاؤں پھیلانے ہوئے تھے، پاؤں سمیٹ لئے اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پاؤں سمیٹ لئے۔

حضرت حسن بصریؒ نے بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے پاؤں سمیٹ لئے اور آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

جب تمہارے پاس لوگ آئیں تو ان کو مرحبا کہو۔ حضرت حسن
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح
 آنے والوں کو مرحبا کہا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد یہ معمول ختم
 ہو گیا، اب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو کوئی مرحبا نہیں
 کہتا۔“

خلاص میں بھی کی آگئی، علم کے رنگ میں بھی کی آگئی، کیونکہ مختصرات
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لئے وصیت فرمائی تھی، یہ وہ لوگ تھے جو خاص اللہ تعالیٰ کے
 لئے آتے تھے، مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لئے
 آتے تھے، بعد میں لوگوں کی اغراض مختلف ہو گئیں، کوئی کسی مقصد کے لئے آتا ہے،
 کوئی کسی مقصد کے لئے آتا ہے، ہونا یہ چاہئے کہ جو شخص دین کا کام سیکھنے کے لئے
 غاص بیت سے آئے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے مرحبا کہا جائے اور اگر
 مختصرات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے کے لئے نہیں آتا یا دین سیکھنے کے لئے نہیں آتا تو ظاہر
 ہے کہ وہ مستحق نہیں ہے مرحبا کہانے کا۔

مسند احمد میں ایک روایت ہے:

”عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ لَا يُخْبِثُ خَبِيثًا إِلَّا تَشَمُّ فِيهِ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي
 أَخْطِئُ أَنْ يُخَوِّفَكَ النَّاسُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخْبِثُ بِخَبِيثٍ إِلَّا تَشَمُّ فِيهِ.“

(مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۹)

ترجمہ: ... امام درود (حضرت ابو درود رضی اللہ تعالیٰ

عنه کی اہلیہ ہیں اور یہ دو ہیں، امام درود ہیں، ایک چھوٹی، ایک
 بڑی، امام درود جو بڑی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھیں اور

جو چھوٹی تھیں یہ صحابہ نہیں تھیں) فرماتی ہیں کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب حدیث بیان فرماتے تھے تو مسکراتے تھے، میں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ پاگل ہے کہ یہ ہر بات پر مسکراتا ہے، لہذا حق کہیں گے، فرمایا کہ: (کہتے ہیں تو کہتے پھریں، میں نے تو رسول اللہ ﷺ کی سنت پر عمل کیا ہے) آنحضرت ﷺ جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو مسکراتے فرماتے تھے۔

تو آنحضرت ﷺ کی سنت پر عمل کرنے کے لئے میں نے یہ معمول اپنایا ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہوں، مسکرا کر کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عجیب شان تھی، وہ دفعتاً آنحضرت ﷺ کو جس حالت میں دیکھ لیتے تھے، ہمیشہ اس کی نقل اتارتے تھے، آنحضرت ﷺ کے طریقے کو اپناتے تھے، جس طرح آنحضرت ﷺ نے بیٹھ کر بات کی، اس طرح بیٹھ کر بات کرتے تھے اور جس طرح کھڑے ہو کر بات کی، اسی طرح کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، مسکرا کر بات کی، مسکرا کر بات کرتے تھے۔ غصہ اور جلال میں بات کی، تو غصہ اور جلال میں بات کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آنحضرت ﷺ کا پورا نقشہ اتار دیا تھا، آنحضرت ﷺ نے ایک ایک بات جس طرح ارشاد فرمائی تھی بعینہ اسی طرح نقل کرتے تھے۔

علم کی مجالس اور علماء کے ساتھ ہم نشینی:

ایک روایت میں ہے:

”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ائی جلسائنا خیر؟ قال: من ذکرکم اللہ رؤیتکم، وزاد فی علمکم منطفہ، و ذکرکم بالاعزۃ غلغلہ۔“
(حیات صحابہ ص: ۵۳، ص: ۳۰۳)

ترجمہ: ...حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کہ ہمارے ہم نشینوں میں سے کون سا ہم نشین زیادہ بہتر ہے کہ اس کے پاس بیٹھا جائے اور اس کے ساتھ ہم نشینی کی جائے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تمہارا ہم نشین سب سے بہتر وہ ہے جس میں تم باقی پائی جائیں، (۱) اس کا دیدار یا اس کی زیارت، یہ اس کو دیکھنا، اللہ کو یاد دلادے، یعنی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے، (۲) جب وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے یعنی جب وہ بات کرے تو اس کے بات کرنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، (۳) اس کا عمل تمہیں آخرت یا دلدے (یہ آدمی رجاں آخرت میں سے ہے)۔

ہمارے حضرت مولانا خیر محمد صاحب مولانا ادریس کاندھلوی کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے (میں نے حضرت سے خود سنا ہے) کہ یہ صاحب یعنی مولانا محمد ادریس کاندھلوی رجاں آخرت میں سے ہیں، ان کو دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا اور جب بات بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے تو واقعتاً مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ حافظ ابن حجرؒ بات کر رہے ہیں اور بھولے آتے تھے کہ ان کے ایک صاحب زادے کے پاس سائیکل تھی، اور وہ ان سے پیسے لے لیتے تھے، ایک دن فرمایا یہ کیوں لے رہے ہو؟ صاحب زادے کہنے لگے: پٹرول ڈالنا ہے سائیکل میں، حضرت کی ساواگی دیکھئے کہ ان کے بیٹے ان سے پٹرول ڈالنے کے لئے پیسے لے لیتے تھے۔ تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بہتر ہم نشین وہ ہے کہ اس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، اور اس کی بات تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور اس کا عمل دیکھ کر آخرت یاد

آجائے کہ یہ آدمی آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لئے نہیں، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

”عَنْ يَزِيدَ الرَّقَابِيِّ قَالَ: كَانَ نَفْسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا يَقُولُ لَنَا إِذَا حَدَّثَنَا هَذَا الْخَبَرُ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالَّذِي تَصْنَعُ أَنْتَ وَاصْصَاحَكَ. بَعْنَى يَقْعُدُ أَخَذْتُهِمْ فَيُحْتَمِلُونَ خَوْلَهُ فَيُحْطَبُ! إِنَّمَا كُنَّا إِذَا صَبَّوْا الْمَغْدَاةَ قَعْدُوا جَلْفًا جَلْفًا يَفْرَعُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَعَمَّنُونَ الْقُرْآنَ وَالشُّنْ.”
(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۳)

ترجمہ: ”یزید رقاشی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ کس طرح بیٹھے ہو؟ میری قسم میں نہیں آتا، ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے تو حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، بیٹھے آدمی بڑھتے جاتے تھے، اتنا ہی حلقہ بڑھتا جاتا تھا۔ اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مل جائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنے مکون اور وقار کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے اور وہ حضرات جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو الگ الگ حلقے بن جاتے تھے، کیونکہ سارے تو قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے، کئی نے پڑھا ہے اور کئی نے نہیں پڑھا، تو الگ الگ حلقے بن جاتے تھے اور ان حلقوں میں قرآن کریم کا تذکرہ ہوتا تھا، سنت کا تذکرہ ہوتا تھا، دین کی باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا اور وہ لوگ اشراق پڑھ کر نکل جاتے، باہر گھروں کو چلے جاتے۔

لیکن اب تم لوگ کس طرح بیٹھے ہو ہرے ساتھ، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی

علاوت کرتے ہیں اور اشراق پڑھ کر کے جاتے ہیں، ورنہ نماز سے فارغ ہوئے ابھی امام نے دعا مانگ کر کے ہاتھ منہ پر نہیں پھیرا اور انھہ کر چلے گئے، بہر حال ہمارے درمیان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رنگ میں بہت فرق آگیا، یہاں تو ہماری مسجد میں پھر بھی اللہ کا فضل ہے، لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں و باتیں نہیں ہوتیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ورنہ بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ یہاں بھٹا دیر مسجد میں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، بعض لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔

میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے یہ ہمارے سامنے تھا ہے، تھانے دار بہت معمولی سا افسر ہوتا ہے، بہت معمولی سا، لیکن وہاں جا کر لوگ نہیں شور مچاتے، بلکہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بات کہنی ہے، تو وہ درخواست پیش کرتا ہے، اور بڑی عدالت میں بھی جاتا ہے، چنانچہ آپ نے کبھی کسی عدالت میں شور مچتے ہوئے دایات باتیں کرتے ہوئے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں جس ادب کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ، جس اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہئے، اس طرح لوگ نہیں بیٹھتے ان شاء اللہ اور خاص طور سے ہمارے پنجاب میں تو لوگوں کی عادت ہے باتیں کرنے کی، مسجد میں آتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔

یہاں نہیں تو وضو خانہ میں تو ایسا کرتے ہوں گے، یہ ہماری مسجد میں ضروری کا حال ہے، جب مسجد میں ضرور ہو کر ہم مسجد کا ادب نہیں کرتے، تو دل میں نورانیت کیسے پیدا ہوگا اور رسول اللہ ﷺ والی بات ہم میں کیسے آئے؟ دل یقین سے خالی ہو گئے، آخرت کا یقین اور مرنے کا یقین اور مرنے کے بعد قبر میں تہا جانا اور وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا سوال و جواب کرنا، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔

ایک اور روایت میں ہے۔

”عَنْ سَيِّدِ الْخُدْرِيِّ وَحَبِىُّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ:
 كُنْتُ فِي عَصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بِبَالِسَا مَعَهُمْ، وَإِنْ
 بَعْضُهُمْ لَيَسْتَبِرُّ بِنَفْسٍ مِنَ الْقُرَى وَقَارِيءَ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا،
 فَكُنَّا نَسْمَعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أَهْبَى مَنْ أُمِرْتُ أَنْ
 أَصْبِرَ مَعَهُمْ نَفْسِي. قَالَ: فَاسْتَدَارَتْ الْحَلْفَةُ وَهَزَّتْ
 وَجُوهَهُمْ. قَالَ: فَمَا عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْهُمْ غَيْرِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: أَبْشِرُوا فَعَايِرَ صَعَالِكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالْغُرَبَاءِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ! تَدْخُلُونَ قُبُلَ الْأَعْيَانِ بِصُفْبٍ يَوْمَ ذَلِكَ
 عَمَلُ بَانَةِ عَامٍ.“ (سند احمد ج ۳ ص ۶۳)

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد
 نبوی میں حلقہ لگا ہوا تھا بلکہ مختلف حلقے لگے ہوئے تھے، کوئی اپنی دعا کر رہا ہے، کوئی
 استغفار کر رہا ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید سکھا رہے ہیں، آنحضرت
 ﷺ اپنے حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے اور آکر ارشاد فرمایا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ
 شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں کہ مجھے ان کے پاس بیٹھے
 کا حکم ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کے آیا ہوں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بخوارے ایسے
 تھے کہ ان کے پاس ستر ڈھکنے کے لئے پورا کپڑا نہیں تھا، اس لئے ایک دوسرے کی
 اوت میں بیٹھے تھے آنحضرت ﷺ جب تشریف لائے اور جب یہ بات ارشاد فرمائی
 تو صحابہ کرام نے حلقہ بنالیا، کیونکہ معمول مبارک یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ جب پاس
 بیٹھے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حلقہ بنالیا کرتے تھے، لیکن ان کے بدن

برہنہ تھے، کپڑا پورا نہیں تھا، ایسے ڈھک ڈھکا کر وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سوائے میرے آنحضرت ﷺ کسی کو نہیں پہچان سیکے، صرف ایک آدمی کو یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا، باقی کسی کو نہیں پہچانا، آنحضرت ﷺ بیٹھ گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حلقہ بنا کر بیٹھ گئے، جیسی بھی حالت تھی، معمولی کپڑا تھا یا کوئی نکاحی تھا، صرف چادر پہنی ہوئی تھی، انکی پہنی ہوئی تھی، باقی سارا بدن نکاحی ہے۔

آنحضرت ﷺ نے بیٹھے ہی ارشاد فرمایا کہ اے کزور مہاجرین، زور مہاجرین، تم کو مبارک ہو، تم دوسرے لوگوں سے آدھار دن پہلے جنت میں جاؤ گے۔
 اور یوں ارشاد فرمایا کہ آدھار دن ہے پانچ سو سال کا، کیونکہ ایک دن ہے ایک ہزار سال کا، یہ بھی اس حدیث میں فرمایا ہے، دوسرا قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا، پچاس ہزار سال کا ایک دن اور آنکھیں آسمان پر اٹھی ہوئی ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی ایک دوسرے کو دیکھ سکے، لیکن بعض اللہ کے بندوں کے لئے یہ پچاس ہزار سال کا دن ایسا جھوٹا ہو جائے گا جیسے چار رکعت نماز عصر کی پڑھ لی ہو۔

بہر حال جو حضرات کہ فقیر ہیں، نادار ہیں، کھانے کے لئے روٹی نہیں، پہننے کے لئے کپڑا نہیں، حق تعالیٰ شانہ کی نوازش ان پر ہے، وہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، لوگ اپنے حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور وہ اڑتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو نہاس بھی عطا فرمائیں گے، اور جنت میں جا کر وہ نامعلوم کھجی اریہ پیسے اسرار دے بھی فرمائیں گے، اس وقت یہ چاہیں گے کہ کاش! ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، ہوتا، یہ سخرت کا اجر ہمیں مل جاتا، ویسے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے دالے ہیں۔

بھائیو! ہماری ساٹھ سال کی عمر ہوگی، یا ستر سال کی اور زیادہ سے زیادہ اسی

سہل کی عمر ہو جائے گی، کہاں تک پہنچیں گے؟ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ذرا غور فرمائیے اور کتنے لوگ گزر چکے ہیں اور ہمارے بعد کتنے لوگ آئیں گے، اتنی سی زندگی کے لئے ہم نے اپنے دین اور ایمان کو خراب کر دیا ہے، کسی کی عمر پچاس سال ہے، کسی کی ساٹھ سال ہے، کسی کی ستر سال ہے، اتنی سی بات کے لئے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہم نے اور کُت گئے عملات بنانے میں، لُک گئے فلاح چیز میں، کہیں علما کرام کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہیں کوئی بات کر رہے ہیں، کہیں کوئی بات کر رہے ہیں۔ پندرہ سال تو آدمی کے ہوتے ہیں بالغ ہونے کے، پندرہ سال کے بعد اس کا حساب و کتب شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا اعمال نامہ لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک بات اس کی لکھ لی جاتی ہے۔

میرے بھائیو! ذرا غور فرماؤ کہ کتنے دن ہم دنیا میں رہے اور کتنے دن کے لئے رہیں گے، کہیں کسی سے لڑائی ہے، کہیں کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ فساد ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، لیکن ان چند دنوں کے لئے جو ہم یہاں آئے، اس کو بھی خراب کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ:

”اَعْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِمَجْلِسَيْنِ فَبَيْنَمَا
مُسَجِدُهُ، أَخَذَ الْمُجْتَمِعِينَ لِيَدْعُوْنَ اللَّهَ وَيَرْغَبُوْنَ إِلَيْهِ،
وَالْآخَرِ يَتَعَلَّمُونَ الْفَقْهَ وَيَعْلَمُونَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْلَا الْمُجْتَمِعِينَ عَلَى خَيْرٍ، وَأَخَذَهُمَا
أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ ضَاحِكًا هَلَاكًا لِيَدْعُوْنَ اللَّهَ وَيَرْغَبُوْنَ
إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْعَمْتُهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعْتُهُمْ. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ
فَيَتَعَلَّمُونَ وَيَعْلَمُونَ الْجَاهِلِ وَأَمَّا بَعْثُ مُعَلِّمًا.“

ترجمہ: "... حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ مجلس میں دو قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، دعا و استغفار میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو مجلسیں ہیں ایک ذکر و اذکار کرنے والوں کی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا دیتا ہے، کتنا نہیں دیتا اور ایک مجلس پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے والوں کی ہے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو احادیث سیکھا رہے ہیں، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے یہ فرما کر آنحضرت ﷺ اس جماعت میں بیٹھ گئے، جو کہ پڑھا رہے ہیں۔"

ایک اور روایت میں ہے:

"وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو أُبَيٍّ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي
يَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى عُمَرَ
بِالنَّخْلَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا
جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ أَتَخَذُّ إِلَيْكَ. قَالَ: هَذِهِ
السَّاعَةُ؟ قَالَ: إِنَّهُ بَقِيَ أَجَلُ عُمَرَ فَجَعَلْنَا طَرِيقًا، ثُمَّ
إِنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: إِنَّا لَبِ
صَلَاةٍ" ()

ترجمہ: "... عبدالرزاق و ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ عمرؓ کی نماز ہو چکی تھی، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھنے کے لئے آیا ہوں حضرت نے ڈانٹ کر فرمایا کہ اب کوئی بیٹھنے کا وقت ہے اور کہنے لگے کہ فقہ کے کچھ مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ ورنہ تم لوگو ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے رہے، اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی اور ساتھ ہی کہہ کر حضرت آپ چاہیں تو ساتھ ہی تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا ہے فرمایا جب سے تہجد پڑھ رہے تھے اور کیا ہو رہا تھا؟ جب سے تم میرے پاس بیٹھے تھے، جب سے تہجد پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عجیب شان تھی۔

ایک روایت میں ہے:

”عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَلْبَلِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ الْيَوْمَاءُ الْعِلْمِ، فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا النَّاسُ فِيهِ جُلُوسٌ يَتَخَذَتُونَ فَيَجْعَلُ الْمُصْبِي الْجُلُوسَ حَتَّى آتِيَتْ حَلَقَةُ فِيهَا رَجُلٌ شَابِعٌ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ كَأَنَّهَا قَدِيمٌ مِنْ سَفَرٍ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَذَا أَصْحَابُ الْعَقْدَةِ، وَهِيَ الْكُفَّةُ وَلَا أَسَى عَلَيْهِمْ، أَحَبُّهُ قَالَ مِرَارًا. قَالَ: فَتَبَلَّسْتُ إِلَيْهِ فَتَخَدُّثُ بِي مَا قَضَى لَهُ ثُمَّ قَامَ. قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ بَعْدَ مَا قَامَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ أَنَبِيُّ مِنْ كُتُبٍ. وَحِبِّي اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: فَحَبَّبْتُهُ حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ، فَإِذَا هُوَ زَيْتُ الْمَنْزِلِ، زَيْتُ الْهَيْئَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ زَاهِدٌ مُنْقَطِعٌ يُشَبِّهُ أَمْرَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا. فَسَأَلْتُ عَنْهُ لَوْزٌ عَلَى السَّلَامِ ثُمَّ سَأَلْتَنِي بِمَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ: أَكْثَرُ مِنِّي سَوْتًا. قَالَ: لَمَّا قَالَ ذَلِكَ

غَضِبْتُ. قَالَ: فَجَعَلْتُ عَلَى رُكْبَتِي رُفْقَتِي يَدَيَّ هَكَذَا، وَضَعْتُ يَمَانِي وَجْهِي. فَاسْتَقْبَلْتُ الْقَبِيلَةَ. قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! نَشْكُرُكَ إِلَيْكَ. أَنَا نَجُوتِي تَقَاتِلَانَا وَنَنْصِبُ أَيْدَانَنَا وَنُرْخَلُ قَطَايِنَا الْبَيْتَاءَ الْعَلَمَ. فَإِذَا تَقَاتِلَانَا فَجَعَلُوا لَنَا وَقَالُوا لَنَا. قَالَ: قَبْلِي أُمِّي وَجَعَلُ يَرْضَانِي وَيَقُولُ: وَيَنْعَكَ! لَمْ أَذْهَبْ هُنَاكَ. لَمْ أَذْهَبْ هُنَاكَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعَاذُكَ لَنْ أَتُغَيِّبَنِي إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِأَتُكَلِّمَنَّ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَعَاذَ فِيهِ لَوْمَةً لَا يَمُ. قَالَ: لَمَّا قَالَ ذَلِكَ انْقَضَتْ عَنْهُ وَجَعَلْتُ أَنْظُرَ الْجُمُعَةَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النِّعْمِ خَرَجْتُ لِغَضَبِي خَاجَتِي فَإِذَا السَّكَّكَ غَاصَّةً مِنَ النَّاسِ لَا أَجِدُ سَكَّةَ إِلَّا يَلْقَانِي فِيهَا النَّاسُ. قَالَ: قُلْتُ: مَا خَافَ النَّاسُ؟ قَالُوا: إِنَّا نَحْبِبُكَ عَرَبِيًّا. قَالَ: قُلْتُ: وَجَلُ. قَالُوا: مَاكَ سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ أُمِّي بِنَ كَعْبٍ. قَالَ جُنْدُبُ: فَلَقَيْتُ أَبَا مُوسَى بِالْبَرَاءِ فَحَدَّثَنِي حَدِيثَ أَنِّي. قَالَ: وَالْهَفَاةَ لَوْ بَقِيَ حَتَّى تَلْقَانَا مَقَاتِلَهُ.

(حياة الصحابة ج: ۵ ص: ۳۰۷، ۳۰۸)

ترجمہ: حضرت جندل ابن عبد اللہ انہی رضی اللہ

اتعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی ﷺ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگ مختلف حلقوں میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ایک حلقہ میں گیا، دوسرے حلقہ میں گیا، تیسرے حلقہ میں گیا، لیکن کوئی بات مجھے پسند نہ آئی، لیکن وہی کے بعد میں ایک اور

حد میں گیا تو میں وہاں بیٹھ گیا وہ ایک بزرگ بات کر رہے
 تھے، اٹھ کر کے چلے گئے، کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے پھر
 اٹھ کر کے چلے گئے، میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ میں
 کوئی سے گیا تھا، لوگوں نے کہا کہ سید المسلمین، مسلمانوں کے
 سردار ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھ کر گئے، تو میں
 ان کے پیچھے چلا گیا، ان کے گھر کو دیکھا تو وہ اتنا ٹونا چھوٹا اور
 اتنا شکستہ تھا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ اس مکان میں رہتے
 ہیں! مجھے کہنے لگے کہ کچھ کہنا ہے میں نے کہا کہ میں کوئی سے آیا
 ہوں، فرمانے لگے کہ کوئی تو مجھ سے بہت سوال کیا
 کرتے ہیں، میں نے اس طرح ہاتھ اٹھا لئے اور کہا کہ یا اللہ
 میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ میں آیا تھا دین سیکھنے کے لئے
 اور مجھے یہ جواب دے رہے ہیں، یہ بات سن کر کے حضرت ابی
 ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور مجھے منانے لگے کہ
 بھائی میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب یہ تھا اور پھر مجھ سے فرمایا
 کہ اگر میں اگلے جمعہ تک زندہ رہا تو تم سے احادیث بیان کروں
 گا اور اس طرح احادیث بیان کروں گا کہ کسی ملامت کرنے
 والے کی ملامت کا مجھے اندیشہ نہیں ہوگا، صاف صاف بات
 کروں گا، میں نے کہا اچھا، اور پھر میں واپس چلا آیا، جمعرات
 تھی جمعہ سے ایک دن پہلے اپنی ضرورت کے لئے نکلا تو جدھر
 دیکھتا آؤں اور جو بازار دیکھتا ہوں بھرا ہوا ہے، میں نے ایک
 صاحب سے پوچھا کہ یہ آج بازار کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ ان
 صاحب نے کہا کہ تم اجنبی آدمی ہو، میں نے کہا کہ اجنبی ہوں،

کہنے لگے کہ ابی ابن کعبؓ کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اگلے چودھ تک زندہ رہا تو اگلے جمعہ آیتاں نہیں۔"

ابن صاحب نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھنا پایا لیکن وہ لازمی بات ہے، مگر وہ تھے فرمایا اگلے جمعہ بیان کروں گا ماشاء اللہ اور یہ معلوم ہی نہیں کہ اگلا جمعہ آئے گا بھی کہ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی کیفیت تھی، معلوم ہوتا تھا کہ رجال آخرت ہیں، دنیا کے لئے پیدا نہیں کئے گئے، بلکہ آخرت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ہی سے ان کے لئے فرمایا تھا: "أَقْرَبُهُمْ إِلَيَّ ابْنُ كَعْبٍ" میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں خود انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور دین کے مسائل معلوم کئے تھے، اس لئے فرمایا تھا کہ سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں "وَأَقْرَبُهُمْ زَيْدُ ابْنِ قَابِ" سب سے زیادہ قرآن کو جانتے والے زید ابن قابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں "وَأَعْلَفُهُمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ ابْنِ جَبَلٍ" حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

ایک روایت میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حُطِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ بِالْحَاجَةِ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أَبِي مِّنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ زَيْدُ بْنُ قَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقَبْرِ فَلْيَأْتِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِ لُؤْلُؤُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَعْلَبِي لَوْ وَاللَّهِ وَقَابِسًا."

(حدیث الصحاح ج ۵ ص ۳۰)

ترجمہ:۔۔۔ ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تشریف لے گئے، تو حبابہ کے مقام پر خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ: لوگو! جس شخص کو قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو، وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور جس شخص کو فراغ نفس کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور جس کو لحد کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ معاذ ابن جنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور اگر کسی کو مال کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آجائے، اس نے کہ اللہ نے مجھے مال کا وال اور تقسیم کرنے والا بنایا ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے افضل اور اولیٰ تھے۔“

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ”ازالۃ الخلل“ میں باقاعدہ بول سے لے کر ”خبر تک پوری فقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درج کر دی ہے، وضو سے سنے کر فراغ نفس تک، تمام کے تمام مسائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر دیے ہیں اور خود ارشاد دے۔ تے تھے کہ: اب کیا کروں مصیبت یہ ہے کہ میرے ذمہ خلافت کا بوجھ ہے، ورنہ کسی مسجد میں مؤذن ہوتا، خلافت کا بوجھ میرے ذمہ نہ ہوتا تو کسی مسجد میں مؤذن کی کیا کر؟۔ جس ان پر ختم کرتا ہوں۔

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سمر حلفہ رحمہم ذرۃ رحمۃ اللہ علیہم

اپنی اصلاح کی فکر کی ضرورت!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی حَمْدِهِ وَالْغُیْبُ لِلّٰهِ

فَمِنْ حَدِیْثِ اَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قُتِبَ: یَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ! زِدْنِیْ. قَالَ: اَقْبَلِ الْحَقَّ وَبِیْنَ سَمَانٍ مُّرًّا. قُلْتُ: یَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ! زِدْنِیْ. قَالَ: لَیْسَ ذَکَ عَنْ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ
نَفْسِكَ وَلَا تَجِدُ عَنْهُمْ فِیْمَا تَأْتِیْ وَكَفَى بِكَ غِیْبًا اَنْ
تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِكَ وَتَجِدُ عَنْهُمْ
فِیْمَا تَأْتِیْ. ثُمَّ ضَرَبَ بَیْدهُ عَلٰی صَدْرِیْ فَقَالَ: یَا اَبَا ذَرٍّ!
لَا غُفْلَ کَالْتَذَبِیْرِ وَلَا وَزَعَ کَالْکَفِّ وَلَا حَسْبَ کَحُسْنِ
التَّخْلِیِّ. (کنز العمال ج ۴ ص ۱۸۹)

ترجمہ :- "حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ مزید ارشاد فرمائیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ: حق کی بات اگرچہ کڑوا ہو،
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول
اللہ! کچھ اور اضافہ کیجئے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جس عیب کو تو اپنے اندر پاتا ہے اور تجھے اس کا علم ہے تو تجھے

اپنے نفس کے عیب کا علم ہونا دوسروں کے عیوب بیان کرنے سے روک دے، اور فرمایا کہ جو کام خود کرتے ہو اس کام کے دوسروں کے کرنے پر اظہارِ ناراضگی نہ کرو، اور میرے عیب کے لئے یہی بات کافی ہے کہ تو اپنے نفس کے عیب سے ناواقف ہو اور لوگوں کے عیب سے واقف ہو، اور خود کرے تو تجھے اپنے اوپر غصہ نہ آئے اور لوگ کریں تو تجھے اس پر غصہ آئے۔ پھر آپ سلی احمد صیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا: تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں ہے اور ممنوع چیزوں سے رکنے سے بڑھ کر کوئی پرہیز گاری نہیں اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نہیں۔"

مطلب یہ ہے کہ حق کا سنتا دوسروں کے لئے ناگوار ہوگا اور جب تم حق بات کہو گے تو یقیناً حق بات ان کو بری لگے گی۔

سب سے آسان کام:

میں پہلے ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان کام دوسروں کو نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت کو قبول کرنا ہے، اس سے زیادہ مشکل کوئی کام نہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہم دل کی گھرائیوں سے اس کو قبول کر لیں، بلکہ اس کی نصیحت کو سن کر ہمارے چہرے پر شکنیں آئیں، تغیر پیدا ہوگا اور کچھ نہ کچھ اپنی زبان مبارک سے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے، کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہم اپنے فعل کی کوئی نہ کوئی تاویل تراشیں گے کہ دراصل یہ کام میں اس لئے کر رہا ہوں اور کوشش کریں گے کہ اس تاویل کے ذریعہ سے اپنے آپ کو فریضہ معصوم ثابت کریں کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے، بھائی میرے اندر تو خطا اور غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ہم نصیحت کرنے والے کو اس سے دو ٹوٹا سنا لیں گے کہ آپ ذرا

اپنے گھر کی خیر بچھے! ذرا اپنی حالت دیکھئے! اور اگر کچھ بھی نہ کریں اور زبان سے بھی اس کو کچھ نہ کہیں اور چہرے میں تغیر بھی پیدا نہ ہو تو دل میں تغیر ضرور پیدا ہوگا، ہم یوں سمجھیں گے کہ اس نے ہنسی تو بین کر دی، یہ ساری باتیں میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، تمہارے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔

تو کسی صاحب کی نصیحت سن کر یا تو ہمارے چہرے میں تغیر پیدا ہوگا یا ہمیں ناگواری ہوگی اور ناگواری کے آثار ہمارے چہرے پر ظاہر ہوں گے، کبھی تو اپنی ناگواری کا اظہار ہم زبان سے کریں گے، کبھی اشاروں سے کریں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آخری درجہ میں دل کے اندر ضرور تغیر پیدا ہوگا کہ اس نے اچھا نہیں کیا مجھے ٹوک دیا، کسی کے نصیحت کرنے پر ہم اپنی اصلاح کے لئے آمادہ ہوں، اور یہ سمجھیں کہ اس بے چارے نے مجھے میرے عیب پر مطلع کر کے بہت اچھا کیا ہے، مجھے نہ امت ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ سے دس میں معافی مانگوں اور اس کا شکر گزار بنوں اور یہ سمجھوں کہ میرا نفس مجھے تاویل میں سکھا رہا تھا، آج معلوم ہوا کہ میرے نفس کی تاویلیں حقوق کے سامنے نہیں چلتیں، اللہ کے سامنے کیسے چلیں گی؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔

نصیحت متناسب سے مشکل کام:

خو میں نے کہا کہ سب سے مشکل کام دنیا میں کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا ہے، خصوصاً جبکہ نصیحت تنہا ایک آدمی کو کی گئی ہو، اگر ہمیں اور کوئی تاویل نہ سوجھے تو ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا تو کرتی ہے، ایک ہم ہی تھوڑی کرتے ہیں، ماشاء اللہ کیا اچھی تاویل ہے جو ہمارے نفس نے ہمیں سکھ دی ہے، اور ہماری زبان سے بھی اس کو جاری کر دیا ہے، ہم اس کیلئے تھوڑا ہی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے۔

اور سب سے آسان کام کسی کو نصیحت کرنا ہے، میرے جیسے نالائق آدمی کو بھی

اگر کہا جائے تو میں نصیحتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاؤں گا، اپنی خبر ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہے، اور بعض لوگوں نے اپنے اس جذبہ نصیحت کے لئے اس حدیث کو آثر بنالیا ہے کہ جی حق کہو چاہے کسی کو کڑوا لگے، بالکل بجا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حق کہو چاہے کسی کو کڑوا لگے، مگر تمہارا مقصود حق کہنا ہے یا لوگوں کو کڑوا لگوانا ہے، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، اگر حق کہنا ہی مقصود ہے تو بہت مبارک اور بہت اچھی بات ہے، لوگوں کا ذائقہ کڑوا کرنا مقصود نہیں تو فطری طور پر ہو جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن تمہارا مقصود یہ نہیں کہ لوگوں کا دل برا ہو، ان کا خلق کڑوا ہو جائے اور نصیحت کرنے والے سے نفرت کرنے لگیں، نہ صرف یہ کہ تم سے نفرت کرنے لگیں بلکہ آئندہ نصیحت کرنے والوں سے بھی نفرت کرنے لگیں۔

نصیحت کا انداز:

یہی بات یہ ہے کہ ہم میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو حق کہتے ہیں صرف لوگوں کا منہ کڑوا کرنے کے لئے، لوگوں کا منہ کڑوا کرنا مقصود نہیں، حق ہی مقصود ہے تو کڑوی دوائی مٹھائی میں بھی پیست کر دی جاسکتی ہے، بعض کپسول ایسے ہوتے ہیں، ان کو بند کر کے معدہ میں اتارا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ تحلیل ہوں گے اور ان کا اثر ظاہر ہوگا، تو اگر حق ہی کہنا مقصود ہے اور تم واقعتاً چاہتے ہو کہ حق ان کے معدے میں اتر جائے تو کوشش کرو کہ اس پر کوئی شیرین لپیٹو، کسی ذھنگ سے اور کسی صحیح انداز سے بات کرو تا کہ ان کے حلق سے اتر جائے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخاطب اتنا ضدی اور ایسا سخت ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا منہ کڑوا کرنا ہی ضروری ہوتا ہے تو مضائقہ نہیں۔

حق بات کہنے سے پہلے اپنا دل منو لو!

بہر حال حق ضرور کہو، چاہے کسی کو کڑوا ہی لگے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو کہ کسی کا منہ کڑوا کرنا مقصود نہ ہو، اپنی نیت کو پہلے دیکھ لو، اپنا جائزہ لے لو اور پھر تم

سوچو کہ اگر میں اس کو کسی اور انداز سے بات کروں تو شاید صحیح رہے، کسی کو نصیحت کرنی ہے تو کوشش کرو کہ اچھے سے اچھا اسلوب اور انداز اختیار کرو۔

اپنی کوتاہی پیش نظر رکھو!

میں! اپنی بات کرتا ہوں، جب بھی کوئی بات کسی کو کہی اور اسے کڑوی لگی مجھے بعد میں غصہ ہی ہوا، مجھے خداست ہوئی کہ میں اس کو دوسرے انداز سے بھی کہہ سکتا تھا، اور شاید کہ اگر میں دوسرے انداز میں کہتا تو اس کو نہ گوارا نہ ہوتی، استغفر اللہ! لا حول ولا قوۃ الا باللہ! میری کوتاہی ہے، دوسرے آدمی نے جب برا مانا اور میری بات کو رخصا کے ساتھ قبول نہیں کیا تو اس میں کوتاہی میری ہی ہے، مجھے ڈھنگ سے بات کہنی نہیں آئی، بیسیوں مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ میری زندگی میں یہ واقعات پیش آئے ہوں جسے کہ میری غلط پسندی نے یا یوں کہو کہ بات کو سوچ کر نہ کہنے میں یہ موقع پیش آیا کہ میں نے کسی کو حق بات کہی، لیکن اس نے قبول نہیں کی، بلکہ برا مانا اور مجھے ہمیشہ اس پر غصہ ہوا کہ میں اگر اس کو اور کسی صحیح انداز سے بات کہہ دیتا تو شاید یہ قبول کر لیتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں نے اپنی حد تک بات بہتر سے بہتر انداز سے کہنے کی کوشش کی، مگر اس نے نہیں مانا، اس کو کڑوی لگی، چلو ہمارا فرض ادا ہو گیا، اب اس سے الجھنا نہیں، کہہ دو اچھا ہمیں نہیں اگر یہ بات اچھی نہیں لگی تو میری غلطی ہے کہ میں صحیح طور پر سمجھا نہیں سکا، لڑائی نہ کرو، اگر ان تمام امور کی رعایت کر کے قول حق کہو، سچی بات کہو تو پھر ان شاء اللہ تم ان شاء اللہ بات مفید بھی ہوگی، کارگر بھی ہوگی اور عند اللہ تم اس کے اجر و ثواب کے بھی مستحق ہو گے، لیکن اگر ویسے ہی دوسرے کو لٹھی مارنا مقصود ہو، عنوان تو قول حق کا ہے لیکن حقیقت میں یہ نہیں، حقیقت میں دوسرے کی تذلیل، دوسرے کی توہین، دوسرے کو طعن دینا یہ مقصود ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہی ہے۔

قول حق سب کے لئے:

اور ایک بات یہ ہے کہ ہم قول حق کہتے ہوئے دوست اور دشمن کے درمیان تمیز کرتے ہیں، ہماری عقل خدا داد دوست اور دشمن کے درمیان تمیز کرتی ہے، اپنے اور پرائے کے درمیان میں امتیاز کرتی ہے، دشمنوں کے سامنے ہم قول حق کہتے ہیں لیکن دوستوں کے سامنے نہیں، کیونکہ اگر دوستوں کے سامنے کہیں گے تو پھر ہمارا دوست رہے گا کون؟ دشمن تو دشمن ہیں، اگر ان کے سامنے سچی بات کہہ دی اور ان کو کڑی دی گئی تو ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت صحابی کے بارے میں غالباً حضرت عمرؓ کا نام لیا تھا یا کوئی اور صحابی تھے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا، فرمایا اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے، ان کے قول حق نے ان کا کوئی دوست نہیں چھوڑا، لیکن ہم بڑے محتاط رہتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے قول حق کہیں، پرانے کے سامنے قول حق کہیں، لیکن انہوں کے سامنے نہیں، دشمنوں کے سامنے کہیں، دوستوں کے سامنے نہیں، ہاں بھی تم متاؤ پھر ہم اس کی جواب دی قیامت کے دن کیا کریں گے؟

فتنہ کے اندیشہ سے حق نہ کہنا:

البتہ ایک وجہ امتیاز اور بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم اس شخص کے سامنے قول حق کہتے ہیں جس کے بارے میں توقع ہوتی ہے کہ ہماری بات سن لے گا، اور اس شخص کے سامنے قول حق نہیں کہتے جس کے بارے میں توقع ہوتی ہے کہ یہ سنے گا تو نہیں، لیکن اللہ دوست و مریاں ہوگا، یہ صحیح بات ہے، یہ فرق کرنا البتہ صحیح ہے۔

عام عنوان سے نصیحت کیجئے!

ایک اور بات بھی لائق غور ہے کہ اگر آپ کو حق بات کہنی ہے تو عام عنوان سے کہئے، خاص آدمی کو مخاطب بنا کر اور اس پر درشتی اور سختی کرتے ہوئے بات نہ کہئے۔

نبی اکرمؐ کا انداز نصیحت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسی بات معلوم ہوتی تھی جس کی اصلاح ضروری ہوتی تھی تو منبر پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا." ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسا ایسا کرتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ جاتا کہ مجھے کہہ رہے ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سامنے بھی کہہ دیتے، ذات بھی دیتے، فرض کرو جوتی بھی کسی کے لگا دیتے تو اس کے لئے یہ فخر کی چیز ہوتی، لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ اس سے بالاتر تھا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منہ پر ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو ناگوار گزرے، بلکہ یوں فرماتے کہ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا." ان لوگوں کا کیا حال جو ایسا ایسا کرتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، مثلاً جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخششے بخشائے ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہئے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْتَهِزُونَ شَيْئًا أَفْعَلُهَا." ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی چیز سے پرہیزگاری کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں، ایسا چیز سے پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں، حالانکہ یہ چار پانچ آدمی تھے، ان کو بلا کر بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کو بھی نہیں فرمایا، آپؐ کے خدام تھے، جاں نثار تھے، لیکن ان کو نہیں فرمایا، کیونکہ آپؐ کا اخلاق کریمانہ اس سے بالاتر تھا کہ کسی کے منہ پر ایسی بات کہیں جو اس کو ناگوار گزرے، حدیث شریف میں بیسیوں نہیں، سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

اپنے عیوب پر نظر ہو:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کہا: یا رسول اللہ! کچھ اور

اندھا نہ سمجھے، آپ سنی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس عیب کو تو اپنے اندر پاتا ہے اور تجھے اس کا علم ہے تو تجھے اپنے نفس کے عیب کا علم ہونا دوسروں سے عیب بدین کر سنے سے روک دے۔ اور فرمایا کہ جو کام خود کرتے ہو اس کام کے دوسروں کے کرنے پر اصرار نہ رہو، منتقلی نہ کرو، ہر عیب کے لئے ایک بات کافی ہے کہ تو اپنے نفس کے عیب سے واقف ہو اور لوگوں کے عیب سے واقف ہو، خود کرنے تو تجھے اپنے پر غصہ نہ آئے اور لوگ کریں تو تجھے اس پر غصہ نہ آئے، اس مضمون کو مستحق طور پر میں کئی ساقوں پر ذکر کر چکا ہوں۔

دوسروں کی عیب بینی:

ایک تو یہ کہ جس شخص کی نظر اپنے عیوب پر ہو وہ دوسروں کے عیوب سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اور جس کی نظر دوسروں کے عیوب پر جائے وہ اپنے آپ سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ دوسروں کے اندر اگر عیوب ہیں تو یہ اس کے لئے ماری ہت ہوتی دینا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن تیار تو کوئی شخص نہ نہیں اور اگر ہمارے اندر عیب ہو تو یہ ہمارے لئے عار کی بات ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیوب کی تو فکر ہے، اپنے عیب کی فکر نہیں۔

عجیب تماشا:

عجیب تماشا ہے یہ میرے دامن پر بند کی لگی ہوئی ہے اور دوسرے کے دامن پر کوئی معمولی سا دھبہ لگا ہوا ہے۔ بچے دامن کی گند کی تو مجھے نظر نہیں آتی البتہ دوسروں کے دامن کا معمولی دھبہ مجھے نظر آتا ہے، اور میں دوسروں سے کہتا ہوں کہ بھائی! یہ اچھا نہیں لگتا، اس کو ہٹاؤ۔ یعنی میں دوسروں کے عیوب پر توجہ کرتا ہوں لیکن اپنے نفس کی پر تال کرتا ہوں، نہ اس کا محاسبہ کرتا ہوں، نہ تفتیش کرتا ہوں، نہ یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اندر یہ عیب ہے یا نہیں! اور اگر عیب کا پتہ چلے تو جو میں کے پردے

میں احاطے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کوتاہی کے ساتھ ڈھانک کر یہ سمجھ لیتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس پر نہیں پڑتی، فرض کرو کہ لوگوں کی نظر نہیں جاتی، اور تو یہ غلط ہے، اگرچہ اس نظر آتا ہے تو لوگوں کو بھی نظر آ سکتا ہے۔

گناہ یا نیکی چھپتی نہیں:

ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ تم رات کی تاریکی میں دروازہ بند کر کے کوئی نیکی عمل کرو، اللہ تعالیٰ صبح کو اس کا چرچا کریں گے، خود بخود مخلوق کو خیال ہو جائے گا کہ جیسی یہ نیکی آدمی ہے، اور اگر تم رات کی تاریکی میں چھپ کر بند کر کے میں کوئی گناہ کا کام کرو گے تو اگلے دن چرچا ہو جائے گا یا دو دن بعد ہو جائے گا، مگر ہوگا ضرور۔

دروازے پر، پیشانی پر لکھا آ جاتا تھا:

میں نے بتایا تھا کہ نبی اسرائیل جب کوئی گناہ کرتے تھے چھپ کر قریح کو دروازے پر لکھا ہوتا تھا، اس وقت کی اللہ پاک نے ساری فرمائیاں تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہن میں، دروازے پر نہیں لکھتے تھے، پیشانی پر لکھ دیتے ہیں، یہ جہیں ہے وہیں تم جو بھی خیر کا عمل یا برائی کا عمل کرو گے، تہنباری پیشانی سے ظاہر ہو کر رہے گا، اور مخلوق اس کی خوشبو یا بدبو سہرے گی۔

دوسروں کو تو پتہ نہیں میرے لیے گا، حالانکہ اللہ یہ ہے لوگوں کو فرض کرو کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ میں اس کے اثرات معلوم ہو جاتے ہیں، اگر تم چھپ چھپ کر نیکی کرتے ہو، بقول: ”وہے خواہ مخواہ“ رحمة اللہ علیہ۔

اے کچھ تو مجھ کو یاروں کا حق بھی

یہ چپے چپے چن اکیلے اکیلے

تم گھر تنہائی میں، ٹھیکہ دہی میں، اکیلے اکیلے شراب معرفت کے جام پاتے ہو

تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر تم بند کسروں میں منہ کالا کرتے ہو تو تمہاری سیاهی تمہارے چہروں پر آ جاتی ہے، اگرچہ مخلوق کو یہ معلوم نہیں ہے، اپنے نفس کو یہ کہہ کر مطمئن نہ کرو کہ کسی کو کیا پتہ؟ تمہیں معلوم ہے کہ نیکی اور بدی کی تاثیر کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اگرچہ تمہارے عیوب کا تفصیلی علم نہ ہو، اور اگر فرض کر لو کہ مخلوق کو پتہ نہیں تو کیا تمہارے خالق کو بھی پتہ نہیں؟ میں مخلوق کے سامنے اپنی زندگی پر پردہ ڈال سکتا ہوں، لیکن کیا خالق کے سامنے بھی پردہ ڈال سکتا ہوں؟ ہمیں اپنے عیوب معلوم ہوتے ہیں اور ان کو تو ہم ڈھانپ لیتے ہیں، کبھی تاویل کے پردے سے، کبھی غفلت کے پردے سے، کبھی جہل کے پردے سے لیکن لوگوں کے عیوب پر تو ہماری نظر فوراً جاتی ہے اگرچہ اسے نظر نہیں آتا۔

دوسروں کے نہیں اپنے عیوب کی فکر کرو!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذرؓ سے فرماتے ہیں: بڑے عیب کی بات ہے کہ جو عیوب تمہاری اپنی ذات کے اندر تمہیں معلوم ہیں ان عیوب کی بنا پر تو تم لوگوں پر نکتہ چینی کرو، لیکن تم اپنی اصلاح کی فکر نہ کرو اور بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی تاویل معلوم ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، میرے اندر یہ کیوں کمزوری ہے، مجھے خود معلوم ہے، چاہے لوگوں کو مطمئن کر دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن بھائی! دوسروں کے اندر کوئی عیب اگر پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کوئی تاویل ہو، ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، اور اگر فرض کر لو کہ کوئی بھی تاویل نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہ سے تائب ہو گئے ہوں، لیکن ہے جہاں دو ماشے سیاهی لگ گئی تھی وہاں انہوں نے دو پاؤں صابن لگا دیا ہو اور اس کی توبہ کا تمہیں علم نہ ہو۔

امام مالکؒ کا قصہ:

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں مسجد نہیں آتے تھے، اتنا بڑے امام ہیں لیکن مسجد میں جماعت کے لئے نہیں آتے، اپنے گھر پر نماز پڑھتے تھے،

کسی نے کہا کہ حضرت آپ مسجد میں نہیں آتے، آپ نے مسجد چھوڑ دی؟ ارشاد فرمایا: ہر آدمی کو اپنا عذر معلوم ہے، بعض عذر ایسے ہیں کہ کسی کے سامنے نہیں بیان کئے جاسکتے، اب وہ شریعت کے امام ہیں، اور امیر المؤمنین فی اللہ ریث ہیں، ظاہر ہے ان کا کوئی عذر ہوگا۔

مشکوٰۃ شریف میں، ”واری“ کے حوالے سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک وقت آئے گا کہ لوگ اونٹ دوڑائیں گے، یعنی سواریوں پر سفر کریں گے اور ان کو مدینے کے ایک عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا، ملنا فرماتے ہیں کہ اس سے لازم مانگتے مراد ہیں، اس لئے وہ مسئلہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ اگر جماعت میں نہیں آتے، تم کیوں آگے لگاتے ہو، وہ مسئلہ بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کیا ان کو جماعت کی اہمیت اتنی بھی معلوم نہیں جتنی ہمیں معلوم ہے؟

دوسروں کے بارے میں تاویل کرو!

تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے عیب پر اول تو تمہاری نظر نہ جائے، اگر ہماری نظر اپنے عیوب پر جمی ہوتی تو لوگوں کے عیوب پر نظر نہ جاتی، جو شخص اپنے عیوب کا بعیر ہو، دیکھنے والا ہو، وہ مخلوق کے عیوب سے اندھا ہو جاتا ہے، اور اگر تمہاری نظر چلی بھی گئی تو تمہارے ذہن میں کوئی تاویل آجانی چاہئے کہ چلو بھئی اس بچارے کا کوئی عذر ہوگا، چھوڑو، صریح گناہ میں بھی جھکا ہے تو چلو اللہ معاف کرے، ہم بھی بہت سے کبیرہ گناہوں میں جھکا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمادیں اور اگر کوئی تاویل بھی نظر نہیں آتی، تو یوں سوچ لو کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہوگی، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمادے تو اس کا گناہ دھل جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اَلْاَثْبُتُ مِنَ الذَّنْبِ مَكْفُوٌّ لَا ذَنْبَ لَهُ“۔ ”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کئے ہی نہیں، توبہ سارے دلوغ دھبے

بھی دھو دیتی ہے۔ کیونکہ سچی توبہ صرف گناہ کو نہیں بلکہ گناہ کے داغ دھبوں کو بھی مٹا دیتی ہے، ہم بعض دفعہ کسی گندے کپڑے کو دھوتے ہیں، تو کپڑا تو پاک ہو جاتا ہے، نرست بھی اتر جاتی ہے، لیکن اس کا دھبہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن سچے دس سے تائب ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے چھینٹے سے داغ دھبے بھی دور کر دیتے ہیں۔

توبہ کے آداب:

لیکن بھائی سچی توبہ کے کچھ آداب ہیں، ان کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، دوسرے موقع پر بیان کروں گا۔

وہ جو بزرگ فرماتے ہیں ناک:

رج در کف توبہ بر لب دل ذوق گناہ

معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما

حضرت کے ہاتھ میں صبیح ہے اور زبان مبارک سے توبہ توبہ کے الفاظ صادر ہو رہے ہیں: "اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوبُ اِلَیْهِ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوبُ اِلَیْهِ۔" لیکن دل ذوق گناہ سے بھرا ہوا ہے، دل کے اندر گناہ کا حرس اور ذوق ہے۔ جیسے کہ بیٹھا کھا کھا کے حلق بیٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح دل ابھی تک ذوق گناہ اور گناہ کی شیرینی سے بیٹھا ہے، دل کے اندر گناہ کی لذت محسوس ہو رہی ہے، تو ہمارے ایسے استغفار پر گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے اور گناہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ میں تو زہر کا انجکشن اس کے دل میں لگا چکا ہوں، اور یہ زبان سے بیچارا استغفار کر رہا ہے، اگر تمہارے دل میں گناہ کا انجکشن لگا ہے اور زہر اندر پھیل گیا ہے تو مہربانی کر کے توبہ کا انجکشن بھی دل کے اندر لگاؤ تاکہ جہاں زہر پہنچا ہے وہاں تریاق پہنچے، زبان کو انجکشن لگانے کا کوئی فائدہ نہیں اور ہاتھ کے ساتھ صبیح کو گردش دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے گناہ نہیں دھلے گا۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسروں کے لئے تاویل کرلو کہ شاید بے چارے سے گناہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس نے توبہ کرنی ہوئی، اور اگر یہ تاویل بھی تمہاری عقل میں نہیں آتی تو اتنا ہی کرلو کہ: "كُنْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضْطَرٍ" (الغاشیہ) یعنی تو ان پر کوئی دادرخ نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں: رند خراب حال کو جو بیچارہ اپنی گمراہی سے مست ہو گیا ہے، حالت اس کی بری ہوئی ہے۔

رند خراب حال کو زاہد نہ سمجھو تو

تجھ کو پرانی کیا پڑی اپنی نیند تو

قیامت کے دن لوگوں کے محبوب کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی: تم سے تمہارے محبوب کے بارے میں باز پرس ہوگی، اپنی نیند، دن کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، خدا صمد یہ ہے کہ لوگوں کے محبوب سے اندھے ہو چکے ہو، تمہاری نظر ان کے محبوب پر نہیں جانی جائے، گوگلے بن جاؤ، دوسروں کے محبوب سے مت بیان کرو، اور تمہارے دل ان کی برائی کے اور اک سے مرود ہو جانا چاہئے، جانے دو، بس ان کا مولد ان کے ساتھ ہے۔

تدبیر عقل سے بڑھ کر:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ باتیں ارشاد فرما کر آپؐ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا، سبحان اللہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اور کسی کا سینا کیا بات ہے! صحابہ کرامؓ کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سینے پر ہاتھ مارا، و کسی کے سینے پر ہاتھ پھیرا، تو صحابہ کرامؓ یوں کہتے ہیں کہ: "خَفَى وَخِذْتُ بَرْدَ يَدِهِ فَوُ قَلْبِي"۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک میرے دل سے محسوس کی، تو یہ نیک ہاتھ پھیرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت مبارک کرے، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، بڑے حالات مند لوگ تھے،

فرمایا کہ پھر میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا:

”يَا أَبَا ذَرٍّ! لَا عَقْلَ شَاكِلُ بَيْرٍ“۔ تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں ہے۔
تدبیر کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام کے انجام کو سوچ لینا کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا
ہوں، یا جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا نکلے گا؟ سب سے بڑا عقل مند آدمی
وہ ہے جو ہر کام کے انجام کو سوچ کر قدم اٹھائے۔

سب سے بڑا تقویٰ:

”وَلَا وَزَعٌ شَاكِلُ كَفِّ“۔ اور ممنوع چیزوں سے رکنے سے بڑھ کر کوئی
پرہیزگاری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ آدمی ممنوع
اور گناہ کی چیزوں سے رک جائے، نماز روزہ بھی اچھی چیز ہے، نیکیاں بھی اچھی چیز
ہیں، اور دوسری چیزیں بھی اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن اس سے آدمی پرہیزگار نہیں
بنتا، آدمی پرہیزگار بننا ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے اور اور مکروہ
چیزوں سے پرہیز کرنے سے، آدمی کی پرہیزگاری کا اصل معیار یہ ہے کہ یہ محرمات
سے اور گناہوں سے کتنے بچتا ہے؟

جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا ”إِتَّقِ الْمَخَارِمَ تَكُنْ أَعْيُنَ النَّاسِ“۔ اللہ نے جو چیزیں حرام
کر دی ہیں ان سے بچو تم ساری دنیا سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے
بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، یہ حرام چیزیں خواہ لقمہ سے
تعلق رکھتی ہوں، نہایت سے تعلق رکھتی ہوں، آنکھوں سے تعلق رکھتی ہوں، زبان سے
تعلق رکھتی ہوں، ہاتھ پاؤں سے تعلق رکھتی ہوں، یا تہوار سے وجود میں سے کسی اور
چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، حقوق سے تعلق رکھتی ہوں یا فرائض سے تعلق رکھتی
ہوں، بہر حال حرام سے بچو، یہ سب سے بڑی پرہیزگاری ہے، اسی کے فرمایا: ”وَلَا
وَزَعٌ شَاكِلُ كَفِّ“۔ گناہوں اور ممنوعات سے بچنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں
ہے۔

حسن اخلاق:

”وَلَا حَسَبَ لَكُمْ خُلُقُ الْخَلْقِ“ اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نہیں، ہمارے یہاں مشہور ہے اس کا حسب نسب کیا ہے؟ عربی زبان میں حسب کہتے ہیں ان کمالات کو جو خاندانی طور پر لوگوں میں منتقل ہوتے آتے ہیں، کچھ کمالات آدمی کے انفرادی ہوتے ہیں، اور کچھ موروثی ہوتے ہیں۔ جو باپ دادا سے چلے آتے ہیں، مثلاً ایک خاندانی روایت چلی آتی ہے کہ لوگ کھلی ہوتے ہیں، قیہ خاندانی روایت چلی آتی ہے کہ عظیم ہوتے ہیں، پردہ باز ہوتے ہیں، ایک خاندانی روایت چلی آتی ہے کہ متواضع ہوتے ہیں، منکبہ نہیں ہوتے، خاندان کو نچا ہے لیکن رہتے ہیں نیچے نہ کر، یہ چھ رتے نو دو لیتے ہوتے ہیں ناں! اپنی دولت کا انصاف کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور جو خاندانی طور پر مومن اور نیک چلے آ رہے ہیں، ان کو اظہار و ملت کی ضرورت پیش نہیں آتی، ان کو اپنی بڑائی کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو پالٹھے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اپنی بڑائی کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لباس کے ذریعہ سے، چول ڈھال کے ذریعہ سے لوگوں کو بتا دیں کہ ہم بڑے ہیں، بہر حال ان کمالات کو جو خاندانی طور پر لوگوں میں منتقل ہوتے چلے آتے ہیں ان کو حسب کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حسب ان کمالات کو کہتے ہیں جو انسان کو ذاتی طور پر حاصل ہوں اور حسب کہتے ہیں ان کمالات کو جو موروثی طور پر حاصل ہوں۔

ایک حدیث شریف میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

”إِسْمًا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ بَعْلَهَا، وَبِحَسَبِهَا،
وَبِحَسَالِهَا، وَلِبَنِيهَا، فَاتَّقِرْ بِذَاتِ الْبَنِينَ نَبِيًّا يَدَاكَ“
(مکتوٰۃ ص ۲۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے کبھی تو مال دیکھ کر، کبھی اس کا حسب دیکھ کر (کہ لڑکی ادنیٰ خاندان کی ہے)، کبھی اس کا جملہ دیکھ کر اور کبھی اس کا دین دیکھ کر، (یہ چار ترجیحات ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے) پس تو کامیاب ہو دین والی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو خاک آلود کرے (تجھے سجدے کی توفیق ہو، سجدے میں جاتا ہے تو ہاتھوں کو مٹی لگتی ہے، چہرے کو مٹی لگتی ہے)۔“

تو یہاں حسب سے مراد خاندان ہے، تو یہاں قرآن یا حضرت ابو ذر سے: ”اَلَا حَسِبَ خُلُوفُ الْمُخَلْفِ“ سب سے بڑا حسب سو روٹی یا ذاتی کمال حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نہیں۔

یہ موضوع بہت تشریح طلب ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذرؓ کو جو نصیحت فرما رہے تھے وہ یہاں ختم ہو گئی، اسی پر ختم کرتا ہوں، حق تعالیٰ شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سمجھنے کی اور اپنے دل میں بچانے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور اپنے ظاہر اور باطن کو ان ارشادات نبویہ سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بات یاد رکھو پہاڑوں میں چشمے نکلے اور پھونٹے ہیں، کوئی گرم ہوتا ہے، کوئی سرد اور ٹھنڈا ہوتا ہے، اور کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، مختلف تاثیریں ہوتی ہیں ان کی، اور بعض مشہور بھی ہو جاتے ہیں ان تاثیروں میں، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بھی معدن نبوت تھا، جو کچھ بھی یہاں سے بھوٹ رہا ہے یہ نبوت کا چشمہ ہے، اور جو کلمات طیبات آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوتے ہیں، یہ نبوت کے کلمات ہیں، ایسے پاک اور شفاف، ایسے صحت افزا، صحت مند، امراض کو دور کرنے والے، اور ایسے متبرک کلمات دوسری جگہ نہیں ملیں گے، یہ چشمہ نبوت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ

کرے یہ کلمات ہمارے کان کے راستے سے ہمارے دل میں اتر جائیں تاکہ وہ انوارِ نبوت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا حاصل تھے، اس کا کچھ حصہ ہمارے قلب کو بھی نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔

رحمۃ اللہ تعالیٰ علی محمد و آلہ و صحابہ و مسلمین

دین و ایمان سیکھنے کی ضرورت

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (العمر اللہ وسلم) عنی عبادہ (الذین) (صحتی)
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَنْجَحُ النُّعْمَةُ
 عَلَى بَنَاتِ الْأَعْرَابِ وَلَا ابْنَةِ الْأَنْحَالِ عَلَى الْخَالَةِ."

(مسلم شریف ج: ۱ ص: ۵۲)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ سہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نکاح نہ کیا جائے

پھوپھی سے بیٹھی پر اور نہ بھانجی سے اس کی خالہ پر۔"

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نہ نکاح کیا

جائے عورت سے اس کی پھوپھی پر نہ اس کی خالہ پر یہ دراصل ایک ہی حدیث ہے۔

لہذا روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔

نسبی محرمات کا بیان:

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا

ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح کرنا درست نہیں، ان میں سات نسبی رشتے ذکر فرمائے

ہیں اور وہ یہ ہیں:

”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَلَاتُكُمْ وَأَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ... الخ“ (النساء: ۳۳)
ترجمہ: ”حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری
بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری چھو بہنیاں اور تمہاری خالائیں
اور تمہاری بھینجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری رضاعی مائیں
... الخ“

رضاعی محرمات:

اسی طرح اس سے آگے ہے: ”وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ“ (اور تمہاری
دودھ شریک بہنیں بھی حرام ہیں)۔

علماء فرماتے ہیں اس سے بھی ساتھ رضاعی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی
جس طرح سات نسبی رشتے حرام ہیں، ایسے سات رضاعی بھی حرام ہو جاتے ہیں، اس
کے بعد دو رشتے سسرالی ہیں جن سے نکاح ناجائز ہے، اس کو اگر مزید پھیلا یا جائے تو
زیادہ بن جائیں گے، اور وہ دو رشتے یہ ہیں: یعنی ساس اور بہو، اور آخر میں فرمایا:
”وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ“ یعنی یہ بھی منع ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی ایک
نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتیں، آگے پیچھے ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔

آگے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن سے نکاح کیا تھا، وہ مر گئی اب اس
کے مرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کر لیا، یا ایک بہن کو غلاق دے دی تھی، اس
کی عدت بھی گزر گئی، اب دوسری بہن سے نکاح کر لیا، تو یہ تو جائز ہے، کیے بعد
دیگرے دو بہنوں سے نکاح صحیح ہے، بشرطیکہ ایک وقت دونوں بہنیں نکاح میں جمع نہ
ہوں۔

مزید دو محرمات:

اس حدیث شریف میں دو رشتے حرید بتائے گئے ہیں، ایک یہ کہ جس طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اسی طرح ایک خالہ کے ساتھ اس کی بھانجی کو جمع کرنا بھی جائز نہیں، اور جس طرح کہ دو بہنوں کو بیع کرنا جائز نہیں، اسی طرح ایک پھوپھی کے ساتھ اس کی بھتیجی کو جمع کرنا بھی جائز نہیں، یہاں تو روایت میں لفظ نہیں آئے دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں:

”لَا تَنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى“
(مفتوحہ ص ۱۷۳)

ترجمہ: ”نہ چھوٹی کو بڑی پر اور نہ بڑی کو چھوٹی پر نکاح میں لایا جائے۔“

بڑی سے مراد ہے خالہ، پھوپھی اور چھوٹی سے مراد ہے بھتیجی، بھانجی ہیں۔ یعنی اگر پہلے سے بھتیجی یا بھانجی نکاح میں ہے تو اس کی خالہ کو یا اس کی پھوپھی کو اس پر نکاح میں نہ لایا جائے، مطلب یہ کہ اپنی بیوی کی خالہ سے یا اپنی بیوی کی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز نہیں، جب تک کہ یہ بیوی اس کے نکاح میں ہے۔

”لَا تَنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى“ اور نہ چھوٹی کو بڑی پر نہ لایا جائے، مطلب یہ کہ جس شخص کے نکاح میں ایک عورت ہو، اب اس کی بھانجی یا بھتیجی کو نکاح میں لانا جائز نہیں، یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی خالہ یا پھوپھی کو لانا جائز نہیں اور بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی یا بھتیجی کو لانا بھی جائز نہیں، یہ گویا ”اِنَّ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ“ کی نبوی تشریح ہوگئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح فرما رہے ہیں۔

دین سے دوری کی نحوست:

یہ مسائل الحمد للہ عام غور سے لوگوں کو معلوم ہیں، لیکن بعض بیچارے اسے

دین سے، دین کے علم سے اور دین والوں کی صحبت سے دور ہو گئے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجھے لکھا کہ میری خالہ میری ہم عمر ہیں، مگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اندازہ کرو! یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں پوری کی خالہ کے بارے میں، بھائی تمہاری خالہ کے بارے میں نہیں، یا تمہاری سگی بھانجی، بھتیجی کے بارے میں نہیں، بلکہ تمہاری اہلیہ کی بھانجی، بھتیجی، خالہ اور پھوپھی سے نکاح جائز نہیں ہے، میں نے کہا عام طور سے مسلمان ان مسئلوں کو جانتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنی سگی خالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اُوبد بخت! اپنی ماں سے کیوں نہیں کر لیتا؟ لیکن ان لوگوں سے کیا تعجب ہے!!

پہلی امتوں کے قدم بقدم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "للسبعین سنن من مکان قبلکم" (تم اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے) ان میں سے کسی نے اگر گودہ کے سوراخ میں گودہ کے گل میں پتوں دیا ہوگا تو تم بھی ضرور دو گے، اور ایک روایت میں ہے:

"لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ"

خَذُوا النُّعْلَ بِالنُّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةً خَلَاةً

لَكَانَ لِي أُمَّتِي مَنْ يُصْنَعُ ذَالِكَ... الخ" (مقلدہ ص ۳۰)

ترجمہ: "میری امت پر وہی احوال آئیں گے جو

بنی اسرائیل پر آئے تھے اور اگر ان پہلی امتوں میں سے کسی

بد بخت نے اپنی ماں سے اعلائیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت

میں سے بھی ایسے ٹوک ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔"

تم میں بھی ایسے ہوں گے، نعوذ باللہ! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

پیغمگوئیاں پوری کر رہی ہیں یہ امت، اور جب امت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

مزاج سے اور آپ کے دین سے ہٹ جائے تو وہ امت کہلانے کی مستحق نہیں رہتی۔ اور سنت کی خلاف ورزی کرنے کے بعد ان کے درمیان میں نفاق اور شقاق پیدا ہو جاتا ہے۔

ایمان کی محنت کی ضرورت:

ایمان دو دولت ہے جو امت کو جوڑتی ہے اور نفاق اور شقاق وہ خمرتیں ہیں جو امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد ۲۳ سال دنیا میں قیام فرمایا، ۱۳ سال مکہ مکرمہ میں اور ۱۰ سال مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں احکام نہیں تھے، ۱۳ سال گزرے اور کوئی حکم نہیں آیا، صرف نماز کا حکم تھا کہ نماز پڑھ لیا کرو، دو بھی دو وقت کی، دو وقت یعنی فجر اور عصر کی نماز، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے ہیں، جب آپ پر پانچ نمازیں نازل ہوئیں اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد پھر ہجرت کا حکم ہو گیا، تو کیا احکام کی پانچ عہد پابندی کا حکم وہاں سے شروع ہوتا ہے، معراج سے پہلے اللہ کے راستے میں ہاں خرچ کرنے کا حکم بھی تھا، لیکن اس کی مقدار معین نہیں تھی، اس زمانے کی جو سورتیں اور آیتیں ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لمبی نہیں چھوٹی ہیں، اور بیشتر مضامین ان کے آخرت کے متعلق ہیں، آخرت کے مضامین سے مراد جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا بیان، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ کو تسلی، یہ مضامین تھے، گویا کی زندگی میں یقین دل میں اتارا جا رہا تھا۔

کلی زندگی کے مجاہدے:

میں نے کہا کہ کلی زندگی میں احکام تو نہیں تھے لیکن اللہ پاک مجاہدہ کروا رہے تھے، اور وہ دو قسم کا مجاہدہ تھا، ایک مجاہدہ تو مخالفوں کے ذریعے سے کروا رہے

تھے، ٹھکانائی خوب ہوتی تھی مسلمانوں کی۔ جتنے کسی کو ذلیل کیا جاسکتا ہے، جتنا کسی کو تنہا بنایا جاسکتا ہے اور جتنی کسی پر لعنت مذمت کی جاسکتی ہے وہ کفار مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ روا رکھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان لے آنا گویا ان مصائب اور بظاہر کا ایک طوفان تھا جس میں آدمی گھر جاتا تھا۔

۶/۵ سال میں چالیس آدمی:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۵ نبوی میں مسلمان ہوئے ہیں، ۵۰ میں یا ۶۰ میں ۴۴ آدمیوں کی تعداد انہوں نے پوری کی تھی، اللہ اکبر! اندازہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے راستے میں کتنی مشقت برداشت کرنا پڑی ہوگی، چھ سال گزر رہے ہیں، چالیسواں آدمی مسلمان ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر لیا کہ اے اللہ! تو دو عمروں میں ایک دے دے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:

”اَللّٰهُمَّ اَجِرْ الْاِسْلَامَ بِاَبْنِيْ جَهْلٍ مِنْ هَشَامٍ اَوْ
بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ..... الخ.“ (مشکوٰۃ ص ۵۵۷)

یعنی یا اللہ! دو عمروں میں سے ایک عمر دے دیجئے، یا عمر ابن ہشام کو (ابو جہل) یا عمر ابن خطاب، دو میں سے ایک دے دے، کام نہیں چلتا ہمارا، دعوت کا کام ٹھیک سے نہیں چلتا، یا اللہ! عطا فرما دے اس کام کے لئے دعا کی، اللہ نے منظور فرمائی۔

حضرت عمرؓ کے ایمان لانے کا قصہ:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتارنے کے لئے، مگر اپنی گردن دے بیٹھے، لمبا قصہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا حیاۃ الصحابہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، یہ مناع کے پاس ایک جگہ تھی،

معا پجاری کے پاس دار ارقم تھا، یہ ہمارے دیکھنے تک تو لاہوری بنی ہوں تھی، اب وہاں سے سب کچھ اڑا دیا، اب سب کچھ حرم شریف میں آگیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے، تو چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان میں شیر خدا اسد اللہ غالب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، "حمزة اسد اللہ واسد رسولہ" (حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں) اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو بھی مسلمان ہوئے کوئی چار پانچ دن ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دار ارقم میں جا رہے تھے، لوگوں نے دروازے کی درواز سے دیکھا تو کانپ گئے کہ عمر آ رہے ہیں، مسلمان کانپ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت ایسی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی گھبرانے کا کیا بات ہے؟ دوسرا عمر ہیں تو دوسرا حمزہ ہیں، آنے دو، دیکھ لیتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دروازہ کھول دو، آنے دو، حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا: عمر کہاں پھر رہے ہو؟ کہا: رسول اللہ! مسلمان کر لیجئے!

صحابہ کرامؓ کا مجاہدہ:

تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دعوت کا کام دلوں میں ایمان کے اتارنے کے لئے تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو! گرم چٹان پر لٹا کر (مکہ کی گرمی، اللہ کی پناہ! ایک دن مجھے دو رکتیں پڑھنا پڑیں، حرم شریف سے باہر، بس کچھ نہ پوچھو کہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ حالانکہ نیچے کپڑا بھی بچھایا تھا) تو کفار حضرت بلالؓ پر اس گرمی میں زمین پر لو کر اوپر بھاری پتھر کی چٹان رکھتے تھے، تاکہ ہل نہ سکیں، اور کہتے تھے کہ ایمان چھوڑ دو، اور یہ ضعیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ صعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہو رہی تھی، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلیظہ تھے، ضعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: امیر المؤمنین! ذرا میرا کپڑا

اٹھائے پیچھے سے، کپڑا اٹھایا تو کمر پر آئے بڑے بڑے داغ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے: حضور! آگ کے انگاروں پر مجھے لٹا دیا جاتا تھا، اور ان انگاروں کو میری چربی پگھل پگھل کے بجھاتی تھی۔

میں نے کہا کہ کئی زندگی میں صرف مجاہدے کروائے جا رہے تھے اور کچھ بھی حکم احکام نہیں تھے، گویا یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے تم مسلمان ہو جاؤ بعد میں بتائیں گے، پہلے کام کرنے کی صلاحیت تو پیدا کرو، اپنے اندر۔

حق تعالیٰ کی جانب سے مجاہدہ:

اور دوسرا مجاہدہ حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے یہ تھا:

”فَمِ الْيَتَامَىٰ وَالْأَقْلِيَّةَ، يَصْفَهُ أَوْ الْقَطْصَ مِنْهُ فَلْيَبْلَا“

”أَوْ ذِ عَلَيْهِ وَرَقَبِ الْقُرْآنِ تَرَبَّيْنَا“ (الزلزلہ: ۳۶)

یعنی رات کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر پوری رات قیام کیا کیجئے، رات کا حصہ چھوڑ کر، کیا مطلب؟ یعنی آدھا کر لیں، یا اس سے کچھ کم کر لیں، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، یہاں ہے آدھی رات، اب تو گھڑی کھینے ہیں، اب رات آدھی کب ہوئی، اس کا اندازہ کرتے کرتے ہی پوری رات گزر جاتی تھی، وہ اوپر سے مجاہدہ اور یہ نیچے سے مجاہدہ، یہی مجاہدہ تھا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ ایمان پیدا کر دیا تھا، قرآن میں ہے: ”وَأَنَّ تِلْكَ أُمَّتُكُمْ يَفْقَهُونَ مِنْهُ الْيَتَامَىٰ“ (الحجرات: ۳۶) (ان کافروں کے مگر ایسے ہیں کہ ان سے پیاؤں مل جائیں) مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں ملے کافروں کے مگر سے۔ ان کی سازشوں اور خوناں کے تدبیروں سے قریب تھا کہ ہمالہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن سہی بہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے راسخ الایمان ہو گئے تھے کہ نہیں ہٹ سکے، کوئی خوف اور کوئی لالچ ان کو ایک انچ کیا ایک بال برابر بھی ان کے ایمان سے ہٹائے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔

صحابہ کرامؓ کے بیچ کی دعوت کی ضرورت:

اب سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ علم، تعلیم و قلم اور پڑھنا سیکھنا، جب تک دعوت کے راستے سے تم میں ایمان نہیں آئے گا، اس وقت تک پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کتابیں سرسے اور فتوے تو ان لوگوں کے لئے ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہوں اور آج ہمارے دلوں کی استعداد نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت کے کام کو پھر اسی بیچ پر لایا جائے، اور اسے بھی گالیاں پڑیں اور اور اسے بھی مشقتیں آئیں، مگر اسے بے گھر ہوں، بیوی بھی طعنہ زنی کر رہی ہے، ماں باپ بھی طعنہ دے رہے ہیں، ملکہ بن گئی اور جماعتوں کی جماعتیں طعنہ دے رہی ہیں کہ ان کی علامت کیا ہے؟ تبلیغ والوں کی علامت کیا ہے؟ میں نے اس مسئلے کی کتاب پڑھی ہے، بتاتا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آدمی پنڈلی تک پا جاو، سر پر غلامہ، کان پر مسواک آج اس کا مذاق اڑا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، کبھی کہتے ہیں بستر بند پارٹی۔ اور پارٹیاں چندے کرتی ہیں، کوئی ظلماً، کوئی کچھ، یہ جماعت تو کسی سے چندہ نہیں کرتی، نہ جماعتی حیثیت سے اور نہ انفرادی حیثیت سے، تو بھائی مقصد کہنے کا یہ ہے (شاید میں اپنی بات کو سیٹ نہیں سکا) کہ یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ دعوت کا کام بنیاد ہے، جنسی مضبوطی سے دعوت چلے گی، اتنی تیزی سے دین آئے گا، اور جنسی گھبرائی کے ساتھ کوئی شخص دعوت کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتنا ہی گہرا ایمان پیدا فرمائیں گے، تو یہ دعوت کا کام جو نکل کر کے کیا جاتا ہے، یہ ایمان سیکھنے کا کورس ہے۔

اصولوں کی پابندی کی ضرورت:

بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اگر صحیح اور ٹھیک اصولوں کے مطابق امیر کی اطاعت کرتے ہوئے، ساتھیوں کی رعایت رکھتے ہوئے، حق تعالیٰ شانہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اس

راستے میں قدم اٹھایا جائے، تو تین چلے اور چار مہینے میں انشاء اللہ تعالیٰ وزین پر چنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، یہ نہیں کہ تبلیغ بن گیا، بلکہ استعداد پیدا ہو جائے گی، جیسے مشائخ اجازت دیتے ہیں، خلافت دیتے ہیں کہ تمہیں بیعت کرنے کی اجازت ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ اس میں استعداد پیدا ہوگئی ہے، انشاء اللہ اگر یہ اس استعداد کو بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیں گے۔

تو آج تکمیل کرنی ہے، بھی جو پرانے نگہ ہوئے ہیں وہ بھی اور جو نئے نگہ ہوئے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کام کر کے جائیں اور اپنے رمضان کو وصول کر کے جائیں، آپ تقاضا رکھیں، ڈاکٹر صاحب آپ تقاضا رکھیں ایک تقاضا ملکوں کی جماعت کا ہے، ماشا اللہ! ماشا اللہ! اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

صوم وصال کی ممانعت:

صحیح بخاری میں روایت ہے:

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَوُصِلُوا فَأَيُّكُمْ قَوْلًا أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ خُذِي الشَّخِرَ. قَالُوا: فَإِنَّكَ تَوُاصِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: لَمْ تَكُنْ تَكْفِيْتُمْ إِيَّيْ أَنْ يَبِثَ إِيَّيْ مَطْعَمٌ يُطْعَمُنِي وَمَا فِي مَقْبَلِي.“ (بخاری ج ۱ ص ۲۹۳)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صوم وصال نہ رکھا کرو۔ یعنی بغیر افطار کئے کئی دن کا روزہ اکٹھا رکھ لینا۔ تم میں سے جو شخص ایسا روزہ رکھے اس کو چاہئے کہ سحر تک اصال کر لیں کرے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو صوم وصال

رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات اس طرح گزارتا ہوں کہ مجھے کھانے والا کھانا بھی ہے اور پلانے والا پلانا بھی ہے۔“
دوسری روایت میں ہے:

”عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا
خَلَعَتْ بِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُؤْعِي
فَيُؤْعِي اللَّهَ غَلِيكَ إِنْ ضَجَّيْ مَا اسْتَطَقْتَ.“

(بخاری ج: ۱ ص: ۱۹۳)

ترجمہ: ... ”حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: بند کر کے نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی تجھ پر بند لگا دے گا، اور دیتی رہ اللہ کے راستے میں جتنا تجھ سے ہو سکے، گن گن کر نہ دے ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔“
صحیح مسلم کی ایک روایت ہے:

”عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا جُلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
وَأَنَا جُلْفٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا
بِدَّةً.“

ترجمہ: ... ”حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: کفر کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور جس شخص نے کوئی عہد معہدہ کیا تھا جاہلیت میں نیک کام کا تو اسلام اس کی شدت اور

نخنی ہی میں اضافہ کرے گا۔“

پہلی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے، صوم وصال یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھا اور پھر اس کو افطار کئے بغیر اور سحری کھائے بغیر اگلے دن کا روزہ رکھ لیا، کئی دن کے روزے ملا کر رکھ لئے، اس طرح کہ درمیان میں آدمی افطار نہ کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے رکھتے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کچھ صحابہ نے بھی ایسے روزے رکھنے شروع کر دیئے، کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے بھی شروع کر دیئے، فرمایا: ”ایکم مثلی؟“ (تم میں سے کون سا آدمی ہے جو میری مثل ہو؟) کون بہادر آدمی ہے جو میری مثل ہو؟ ”انی ایت بظعمنی دمی ویسقنی۔“ میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، اور جلاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے روا نہیں ہے، چنانچہ روزے پر روزہ رکھ لینا اور درمیان میں افطار نہ کرنا مکروہ ہے۔

صوم وصال کی صورتیں:

اور علما فرماتے ہیں کہ اس کو موالات کہو یا وصال کہو، اس کی کئی شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی روزے کو افطار بھی نہ کرے، اور سحری بھی نہ کھائے، یہ ”اشد کراہۃ“ ہے، یعنی سب سے زیادہ کرہت والا ہے۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ افطار کر لے، سحر نہ کرے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے: ”تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَهً“ (مشکوٰۃ ص: ۱۷۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کا کھانا کھایا کرو کیونکہ اس کھانے میں برکت ہے۔ رات کو کھانے کے لینو گے تو صبح تک وہ ہضم ہو جائے گا، ورنہ تو پھر ناخوش ہو جائے گی، چند دن تو تم بھالو گے پھر آگے جا کے مشکل پڑے گی، تنفس مند آدمی ایسا کام ہی کیوں کرے کہ بعد میں پشیمانی ہو۔

کہتے ہیں کہ عاقل خان اصل میں وزیر تھے، بادشاہ کی لڑکی سے (شہزادی سے) کچھ تعلق ہو گیا، بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے اس کو معزوں کر دیا، لڑکی نے شعر لکھ کر کے بھیج دیا جس کا ترجمہ یہ ہے:

میں نے سنا ہے کہ عاقل خان نے ترک خدمت کر دی ہے نادانی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی یہ پھرا دی گئی، اس نے نام تو عاقل خان رکھا ہوا ہے، عاقل ایسا کام ہی کیوں کرے کہ جس پر پشیمانی ہو۔
افطار میں تاخیر کا حکم:

اور تیسری صورت یہ کہ آدی سحری تو کھائے، سحر کھائے، لیکن افطار کے وقت افطاری نہ کرے، یہ اس سے زیادہ کراہت کی چیز ہے، اس لئے کہ اس میں ایک درجہ میں یہ عقیدہ ہوا کہ روزے کا افطار ہو جانے کے بعد اور افطار کا وقت ہو جانے کے بعد بھی روزہ رکھنا، یہ بھی عبادت ہے، اسی قسم کا عقیدہ بنانا یعنی باوجودیکہ اللہ کی طرف سے تو روزہ کھولنے کا حکم ہو گیا، لیکن جناب فرماتے ہیں کہ نہیں: میں نہیں کھولوں گا، گو یا اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَصَوْا الْفَطْرَ" (مشکوٰۃ ص: ۱۷۵) ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ فطر میں جندی کرتے رہیں گے، اور ایک روایت میں ہے: "لَا يَزَالُ أَهْبَىٰ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفَطْرَةِ مَا لَمْ يُؤْجَلُوا الْمَغْرِبَ" الخ (مشکوٰۃ ص: ۶۱) کہ میری امت خیر پر رہے گی یا فرمایا کہ ملت پر قائم رہے گی جب تک کہ مغرب میں جلدی کریں گے۔

افطار میں جندی کرنا:

ایک روایت میں ہے:

لَعَنَ أَبِي غُبَابَةَ رَجُلَةً لَهَا قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى غَائِشَةٍ، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ

أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُمَا يَفْعَلُ
الْإِفْطَارُ وَيَفْعَلُ الصَّلَاةُ وَالْآخِرُ يُؤَخَّرُ الْإِفْطَارُ وَيُؤَخَّرُ
الصَّلَاةُ. قَالَتْ: إِنِّيهِمَا يَفْعَلُ الْإِفْطَارُ وَيَفْعَلُ الصَّلَاةُ؟
قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ! قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخِرُ أَبُو مُوسَى. (مشکوٰۃ ص ۱۷۶)
ترجمہ: ... "ابن مسعودین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا سے اپنی عطیہ اور مسروقہ رحمت اللہ نے کہا کہ دو سوواہی
ہیں، ایک افطار اور نماز میں ذرا جلدی کرتے ہیں، اور دوسرے
ذرا تاخیر کرتے ہیں، کچھ نہیں کون کون ہیں؟ بتایا گیا کہ تھیں
ثانی جلدی تو کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
عنہ، اور تاخیر کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ
عنہ، فرمائے گئیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ متھیک
کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی۔"

بھوکے مرنے کا نام روزہ نہیں:

اور راز اس کا یہ ہے کہ بھوکے مرنے کا نام روزہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم
کی پابندی کا نام روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے: "ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى
الْمُتْلٰی" (پھر پورا کرو روزہ رات تک) رات آئی تو روزہ غائب، اب اگر کوئی شخص
توقف کرتا ہے اس کے افطار کرنے میں، تو وہ حکم خداوندی کی تعمیل نہیں کرتا، بلکہ
خود اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہش اور نفس کی پیروی کرتا ہے۔

بیوی کا شوہر کے مال سے صدقہ کرنا:

دوسری حدیث میں ایک قصہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی
صاحبزادی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیوی، ابن، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا، جو

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، ہوتی سوائے اس کے جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ لاکر کے دیتے ہیں، مگر میں اور تو کوئی چیز ہوتی نہیں، تو مجھے صدقہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صدقہ کر سکتی ہوں؟ فرمایا: کر لیا کرو! شوہر کی طرف سے اگر اجازت ہو تو کر سکتی ہو، اور اگر شوہر کی طرف سے اجازت نہیں تو صدقہ نہیں کر سکتی، بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت اپنا ہاں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں خرچ کر سکتی، یہ غلطات میں سے ہے، تم نے نادان بچے کو پیسے دیئے ہوئے ہیں تو بچے کو اگر تم اپنے طور پر خرچ کرنے کا عادی بنا دو گے تو بے مصرف اور فضول خرچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے پیسے اسی کے ہیں، لیکن تم سے پوچھو کہ خرچ کرے، اور عورت بھی آدھا بچہ ہوتی ہے، اس لئے اس پر بھی کوئی نگران ہونا چاہئے، جس سے یہ مشورہ کر لیا کرے کہ میں یہ خرچ کروں یا نہ کروں، ورنہ بیگانہ کام کرے گی۔

تو میں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجازت دینا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو کہ تو خرچ کیا کر، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اجازت تھی، یا یوں کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے فرمانے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ منع نہیں کریں گے، بلکہ خوش ہوں گے۔

بند لگا کر اور گمن گن کر خرچ نہ کیا جائے:

اس کے بعد فرمایا: بند لگا کر نہ رکھا کرو، ورنہ اللہ بھی بند لگا دے گا، خرچ کرے گی تو اللہ دے گا اور اگر بند لگا کر رکھ دیا تو پھر اللہ بھی بند لگا دے گا کہ بس ان کی ضرورت سے زیادہ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور گمن گمن کے نہ دیا کرو ورنہ اللہ بھی گمن گمن کے دے گا، اگت دے گی تو اللہ بھی اگت دے گا، بھٹی یہ عورتوں کو نہ جا کے بتا دینا کہیں، ورنہ وہ شام ہونے سے پہلے بازار کا رخ کریں گی، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کریں گی، تو یہ کرو، آپا بازار کا رخ کریں گی اور سننے سننے پہنچنے

بھی ان کو مل سکیں گے، نئے ذیابن کے آئے ہوئے، سب خرید و بیع کی اور کمیں کی حدیث میں آیا ہے کہ خرچ کیا کرو، انکنت خرچ کیا کرو، بھائی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسراف کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طبائع میں غلج ہے، اس کو کتنا ہی کہو کہ لٹا دے، کہتا ہے جانے دے یا را یعنی پھر وہ رکے گا، اس کو جتنی بھی ترغیب دو جب بھی وہ کہے گا کہ اُمیر جان طلب حاضر است، جان مانگتے ہو، حاضر ہے، کوئی اور چیز مانگتے ہو حاضر ہے، اگر زر طلبی غنم دیرین چہ است، اگر مال، قتلے ہو تو اس میں ذرا سوچنا پڑے گا، جان حاضر ہے، لیکن مال نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے مال کا خرچ کرنا، بڑے حوصلے کا کام ہے، اور خرچ کہاں کرنا؟ اللہ کے راستے میں! اپنی خواہشات پر خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں، یہ تو نادان بچے اور بے ہوش عورتیں بھی کر لیتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف رضائے الہی کے لئے، یہ مشکل کام ہے، اس لئے فرمایا: من کر نہ دیا کرو، اور ایک لفظ اس میں اور آیا: برتن میں بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی بند کر کے رکھے گا، ایک ہے بند لگانا اور ایک ہے بند کر کے رکھنا، بلکہ فرمایا: جتنا تجھ سے ہو سکے دیتی رہ، یعنی خرچ کرتی رہ۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا ذوق کیا تھا ماں کے بارے میں؟ اپنے اوپر تو خرچ کرتے ہیں نہیں، اللہ کے راستے میں دینے کے لئے ترغیب دی۔

جاہلیت کے معاہدوں کا حکم:

دوسری حدیث میں ایک مضمون کو ذکر فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں دو آدمی یا دو قبیلے آپس میں حلیف ہو جاتے تھے، حلیف یعنی ایک دوسرے سے معاہدہ کرنے والے، مددگار، معاون اور اس معاہدہ کرنے کا نام تھا ”حلف“، یعنی آپس میں قسمیں کھالیتے تھے کہ بھی تم پر کوئی افتاد آن پڑے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہم پر کوئی افتاد پڑے گی تو تم مدد کرو گے، دونوں طرف سے

قسمیں ہو جاتی تھیں، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اب ایک حلیف نے کسی کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، دوسرے کو لامحالہ اس میں شرکت کرنا پڑے گی، کیونکہ تقاضا حلف یہی ہے، وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کو اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ جاہلیت کا فقرہ گویا چلتے سکے کی طرح تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا: "لا حلف فی الاسلام"۔ اسلام میں اس قسم کے معاہدوں کی پابندی نہیں ہے، یہ جاہلیت میں جو معاہدہ کر لیتے تھے دو قبیلے یا دو آدمی کہ ہم حق پر ہوں یا ناحق پر، تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اسلام میں ایسا حلف نہیں، بائ حق پر ہو تو اس کا ساتھ دو اور ناحق پر ہو تو اس کو روکو، نہیں رستا تو اسے کہو کہ جاہنم میں، ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے، چنانچہ فرمایا کہ جو حلف جاہلیت میں ہو چکے ہیں، وہ شریعت کے خلاف نہیں تو اسلام ان کی شدت اور ان کی مضبوطی میں اضافہ کرے گا، یعنی اسلام اس کی تائید کرے گا، اس سے یہ بات سمجھ جوتی کہ آپس میں ایسا معاہدہ کر لینا جائز نہیں جس کی وجہ سے ظلم کی معاونت ہوتی ہو، البتہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے پہلے سے ہی معاہدہ ہے کہ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُ وَلَا يَنْغَدِي"۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ کبھی اس پر ظلم کرے اور نہ کبھی اس کو بے مدد چھوڑے، یعنی کوئی اس پر ظلم کرے تو یہ نہ کہے کہ مجھے کیا پڑی ہے؟ نہیں! اس کی مدد کرے، اس کو بے مدد نہ چھوڑے۔

سبحان اللہ رب العالمین (اللہ تعالیٰ کے لئے حمد و ثناء)

تبلیغ میں جانے والوں کے لئے
ہدایات

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (ترجمہ: اے اللہ! اللہ کے راستے میں چلنا بہت ہی اونچا عمل ہے، اگر

اس راستے کی صحیح رعایت نہ رکھی گئی اور اس راستے کی عظمت کو سامنے رکھ کر اس کے حقوق ادا نہ کئے گئے تو پھر محض یہ چلنا، پھرنا اور خالی سفر رہا، جیسے کہ سر سیٹے کر کے آپ آجائیں گے، جیسے دوسرے لوگ جاتے ہیں سفر میں، اور پھر سفر کر کے واپس آجاتے ہیں۔

جذبات کی قربانی:

ان آداب میں سے سب سے پہلی چیز جس کو آپ کو یاد رکھنا چاہئے وہ بہت واقعی بات ہے، اگر سمجھ میں آجائے تو فائدہ بہت ہوگا، وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہونے کی قربانی دی، کیونکہ ہر ایک آدمی کا کچھ نہ کچھ مشغلہ تو ضرور ہوتا ہے، اب آپ نے ان مشاغل کی اور اپنے کاروبار کی ایک اچھی خاصی مدت کے لئے قربانی دی، اور پھر سفر، اور سفر بھی وہاں کہ وہ در پھرنا ہے، تو جہاں آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ایک قربانی آپ کو اور بھی دینا ہوگی، اس قربانی کا ذکر میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کے لئے پہلے سے تیار رہیں، اور وہ اپنے جذبات کی اور اپنی لانا کی قربانی ہے، آپ جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اپنی ”میں“ اور اپنی

”اے“ کو تو گھر رکھ کے جائیں، اگر ضروری ہو تو واپس آکر لے لیں، اس راستے میں جس وقت تک آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ کے پاس ”میں“ نہیں آتی چاہئے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا صحیح اکرام نہیں کیا، یا یہ کہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی، ایک بہن نے دوسری بہن کا اکرام نہیں کیا، تو دلوں میں قدرتی طور پر نفرت پیدا ہو ہی جاتی ہے، منافرت پیدا ہو جاتی ہے۔

مشکل کام:

اس تبلیغ کے راستے میں سب سے بڑا مشکل کام جماعت کے ذمہ دار کے لئے ساتھیوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کہیں کا ہے اور کوئی کہیں کا، کوئی کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی کسی طبقے سے، کوئی چھوٹی سطح کا آدمی ہے اور کوئی بڑی سطح کا، کوئی عالی حوصلہ ہے اور کوئی میرے جیسا کم ظرف ہے، مختلف مزاج کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان اس سے پہلے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے مزاج سے آشنائی نہیں ہوتی، تو ان تمام ساتھیوں کا جڑ کر چلنا اور جڑ کر رہنا بڑا مشکل کام ہے، اور میری مراد جڑنے سے دلوں کا جڑنا، دلوں کا جڑ کر چلنا، آپ ساتھیوں سے اس طرح کا معاملہ کریں کہ ان کے دل اتنے جڑ جائیں کہ ایک دل بن جائے، جو سب ساتھیوں کے بدنوں میں دھڑک رہا ہے، سینوں میں دھڑک رہا ہے۔

مستورات کا جوڑ:

اور مستورات کے لئے یہ بات اور بھی مشکل ہو جاتی ہے، مرد لوگ تو پھر بھی تھوڑا بہت صبر کر لیا کرتے ہیں، جذبات پر قابو کر لیا کرتے ہیں، عورتیں ذرا جلدی لڑ پڑتی ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ریل کے ڈبوں میں مردوں کی بھی بڑی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن وہ جیسے کیسے گزرا کر بیٹھتے ہیں، ان کا باقاعدہ جنگ کا میدان نہیں بنتا، لیکن

عورتیں جس ڈبے میں ہوتی ہیں وہاں اب کھرام مچتا ہے کہ خدا کی پناہ! جھک جھک کرتی رہتی ہیں، اور سارا سراسر اسی میں گزر جاتا ہے، اب جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اتار بھی نہیں سکتے، اگر یہ عورتیں جوڑے ساتھ، قفل اور برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ یہ وقت گزار نیا کرتیں تو کسی کو بولنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن وہ بولتی ہیں ان کی عادت ہے، تو بیٹیاں سے معلوم ہو گیا کہ بے چاری عورتوں میں قفل اور برداشت کا عنصر تھوڑا کم ہوتا ہے، اب جب مردوں کا ایک ساتھ چلنا اور جڑ کر چنا مشکل ہے تو عورتوں کا تو اور بھی زیادہ مشکل ہوگا۔

پھر ایک مشکل یہ کہ مرد تو آپس میں خسورے کر رہے ہیں، عورتیں بے چاری اپنے مکان میں بند ہیں، اب اس کا عزم اس سے ہ کر بات کر سکتا ہے، دوسرا بات بھی نہیں کر سکتا، تو یہ بڑا مشکل ہے، عورتوں کا ایک جماعت بن کر چلنا جس کو انگریزی والے ٹیم کہتے ہیں، بڑا مشکل ہے۔

”اُنا“ کو ختم کیجئے:

پھر یہ بات خوب یاد رکھئے کہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اپنی ”اُنا“ کو ختم کر دیجئے، اس کی قربانی دے دیجئے اور دوسرے ساتھی سے یا اپنے رفیق سفر سے یا جہاں آپ جائیں وہاں گھردانوں سے، ان کے کسی عزیز سے، غرضیکہ کسی بھی انسان سے، کسی قسم کی کوئی تکلیف آپ کو پہنچے، اگر آپ اس کو محسوس کریں گے یا کریں گی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے سفر کا ثواب ضائع ہو گیا۔

لیٹائے دین کے مجنوں بن جاؤ!

بزرگ فرماتے ہیں کہ اس لیل کے راستے میں جہاں جان کا خطرہ ہے، یہاں پہلا قدم رکھنے کی شرط یہ ہے کہ تم مجنوں بن جاؤ، اس کو نہ سردی کی پردہ، نہ گرمی کی پردہ، نہ کسی کے پتھر مارنے کی پردہ، نہ کسی کی حمین کی پردہ، کسی چیز کی

پردہ نہیں، بس دیوانہ ہے، مجنون ہے، وہ تو اپنی لیلیٰ کا بھوتن ہے اور اس کو کوئی غرض نہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں، نہ کسی کے اچھے سے، نہ کسی کے برے سے، اس کے لئے تو ایک ہی چیز سامنے ہے کہ منزل لیلیٰ میں جا رہا ہوں، اور ایک دوسرے عارف ہی مضمون کو فرماتے ہیں کہ اگر تم اس محبوب کے راستے میں ٹکے ہو، اور تمہارے قدموں اور تمہارے پاؤں کی بول کے کانٹے تو واضح کرتے ہیں تو تم غم نہ کھاؤ، اتنے اتنے بڑے کانٹے ہیں، میٹھوں جیسے، نیچے پاؤں کے ٹکڑے میں لگا دو پر نکل آیا، پردہ نہ کرو، تم اس اونچے راستے میں چل رہے ہو یہ تو معمولی مشقتیں ہیں، تو اس راستے میں ٹکے کے لئے سب سے بڑے کانٹے یہ ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے تکلیف پہنچے اور تم اس پر صبر برداشت سے کام لو، اس کا اہتمام کرو، احتیاط کرو کہ تمہاری کسی بات سے، تمہارے کسی طرز عمل سے، تمہاری کسی حرکت سے، تمہارے سکون سے، تمہارے اٹھنے سے، تمہارے بیٹھنے سے، تمہارے لیٹنے سے، آرام کرنے سے، تمہارے جاگنے سے، غرضیکہ کسی بھی حرکت سے تمہارے کسی ساتھی کو تکلیف نہ پہنچے۔

کسی کو ایذا نہ دو:

بزرگ تو فرماتے ہیں چیل بھی ایک دوسرے کی نہ اٹھاؤ، استعمال نہ کرو، چنانچہ استیفا خانے میں جانے لگے اور دوسرے کے چیل پڑے ہیں، بغیر اجازت لے جائیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اگر دوسرے کی اطلاع کے ساتھ ہو اور اس کی اجازت کے ساتھ ہو، ہاں عموماً اس کی اجازت ہوتی ہے، ساتھیوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن اطلاع ہوتی چاہئے، تو جہاں تک اپنا رویہ ہے وہ یہ رکھو کہ تمہاری طرف سے کوشش ہو کہ پورے سفر میں کسی کو ایک بال برابر بھی تمہارے سے کوئی ایذا نہ پہنچے، اپنے اندر کا شیطان ہے ناں! اس کو گمراہ نہ کر کے جاؤ۔

اپنے شیطان کو گھر چھوڑ جاؤ:

یوں کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر دو حصے ہیں، ایک حصہ فرشتے کا ہے، دوسرا حصہ شیطان کا ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر فرشتہ بین اس کا غائب آجائے تو یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور اگر اس کا شیطان کا حصہ غائب آجائے تو ابلیس سے بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں اٹھو تو اپنے شیطان کو گھر باندھ کے جاؤ، اور پورا سفر تمہارا اپنا گزرے کہ (تم نہ کہو اپنے آپ کو) تمہارے ساتھ بیٹھنے والے کہیں یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ جب دوسروں کی طرف سے کوئی معاملہ تم کو پہنچے تو اس کو محسوس نہ کرو۔

صبر و تحمل کے درجات:

دیکھو یہ تین درجے ہیں:

پہلا درجہ:

ایک یہ کہ آدمی دوسروں کی تکلیف کو محسوس ہی نہ کرتا ہو، کوئی ایسا بے حس ہو جائے، یہ تو بڑا مشکل ہے، آدمی تو آدمی ہے، اور محسوس بھی کرتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو بے حس کرو۔

دوسرا درجہ:

اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی محسوس تو کرتا ہے لیکن معاف کر دیتا ہے، چو درگزر کر دیتا ہے، اگر پہلے درجے میں نہیں آسکتے تو دوسرے درجے میں آجاؤ کہ چو محسوس تو ہو گیا لیکن درگزر کرو، اس پر صبر کرو، صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی سے نہ شکو نہ شکایت، نہ اس سے، نہ کسی دوسرے سے، تمہارے شوہر تمہارے ساتھ ہیں، ان سے بھی شکایت نہ کرو کہ مجھے آج یہ تکلیف پہنچی ہے، اگر ایسا کیا تو پھر دوسرا درجہ نہ رہا،

ہاں! ایک یہ ہے کہ جس کے سامنے تم جہائی میں شکاکت کر سکتے ہو، اور وہ بھی یہ کہہ کر: یا اللہ! میری اصلاح ہو جائے، اپنی اصلاح کی نیت سے اللہ سے درخواست کر سکتے ہو تو یہ دوسرا درجہ ہو۔

تیسرا درجہ:

اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی محسوس بھی کرے اور اس کو معاف بھی نہ کرے، پھر اس کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، بعض لوگ معافی مانگنے پر معاف کر دیتے ہیں کہ جب تک معافی نہیں مانگو گے، نہیں معاف کروں گا، چلو بہت بڑا بن گیا یہ آدمی کہ لوگ اس سے معافی مانگتے ہیں، اچھی بات ہے، چلو اس کو بڑا بنادو، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا بلکہ بغیر معافی مانگنے کے اگر یہ معاف کرنا تو بڑا اچھا ہوتا، یہ بڑا آدمی ہوتا، اور ایک درجہ یہ ہے کہ معافی مانگنے پر بھی معاف نہیں کرتا، اور بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا، اس پر ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی تھی، مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ تم تو کہتے ہو میں قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا، تم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے کئی قصور کئے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ بھی تم سے کہہ دیں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، سزا دوں گا، اور تم تو سزا دینے پر بھی قادر نہیں ہو، وہ تو قادر مطلق ہیں، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ تم جیسے کہ ظریفوں کی سطح پر نہیں آتے، یہ کم ظرفی کی بات ہے، تو ایک نکتہ یہ ہوا کہ اپنی "اتا" کو ختم کرو۔

اپنی اصلاح کو پیش نظر رکھو:

یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے میں اپنے آپ کو کھپنے کے لئے، دہانے کے لئے مٹی کی طرح پامال ہونے کے لئے بھیجا ہے، اور مجھے اس راستہ میں نکالا ہے، مجھے اپنی اصلاح مقصود ہے، دوسروں کی اصلاح تو جب ہوگی ہوگی، سب

سے پہلے اپنی اصلاح مقصود ہے، اور گرمی کو یہ دولت مل گئی، یہ "اما" کے ختم ہونے کی، تواضع کرنے کی گرمی بن جاوے اور ان تین چار مہینوں میں اگر اتنی مشق ہوگئی اور گھر آنے کے بعد بھی تہذیب کا یا پلٹ جائے اور وہی لوگ جن کے ساتھ لڑائیاں تھیں، اب کوئی لڑائیاں نہ رہیں اور تم کہو: اچھا بھئی کرو جو کرنا ہے، تو سمجھ لو کہ تمہارا وقت قیمتی بنا ہے اور کچھ اصلاح ہوگئی ہے، اس پر ایک مثال دیتا ہوں

کچھ بننے کے لئے رگڑائی کی ضرورت ہے:

یہ جو ہم جوتے پہنتے ہیں ناں! ابتدا میں یہ صرف کھال ہوتی ہے، اس کو پہلے رنگ لیتے ہیں، اور رنگنے کے بعد موچی اس کو ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اتنا رگڑتا ہے کہ یہ چمڑا مچاگ جیسا ہو جاتا ہے، تب وہ اس کا جوتا بناتا ہے، ایسا نہیں کہ گائے کی کھال لہ رنی اور اس کا جوتا گانٹھ لیا، ایسا نہیں ہوتا، اس غریب کھال کو جوتا بننے کے لئے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تمہیں انسان بننے کے لئے کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا، یہ تو سوچو، جوتے کو جوتا بننے کے لئے اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تب وہ جوتا بنتا ہے۔

یہ کپڑے جو تم نے بدن پر پہنے ہوئے ہیں، یہ بھارے کتنے مرحلوں سے گزرے ہیں؟ کپاس تھی، اگر کپاس کے کپڑے میں تو پہلے تو یہ پٹیلے میں دیا گیا، آپ جانتے ہیں بیٹے سے گزrna آسان ہے؟ پھر دھکی کے ساتھ اس کو دھنا گیا، پھر اس کے تار بنائے گئے، پھر اس کو بننے والوں نے بنایا، بنائی کی اس کی، پھر دھو بی نے اس کی دھلائی کی، پچا اس کو، اور نہ معوم کیسے گرم پانی میں اور سیسے کیسے مصالحے زال کے پھر اس پر دستری گرم گرم چلائی، پھر درزی کے پاس آیا، اس نے قیمتی لے کر کے اس کے ویسے ہی تاک کان کاٹ دیے، اور پھر اس پر مشین چلائی، سوئی چلائی، اسے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ آپ کے سینے سے لگا، ایسے نہیں لگتا، ایک کپڑا معمولی

جس کی کل عمر چھ مہینے ہے، چھ مہینے پہنتا ہے آدمی، چھ روزہ، لیکن لے، کئی کئی سال کے بھی لوگ رکھ لیتے ہیں، اور ایک جوان جو چھ مہینے کی چیز ہے، اس کے سینے کے لئے اس غریب کو اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تم سوچو کہ تم انسان ہو، تم کو انسان بننے کے لئے کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا؟ اور اپنے آپ کو کتنا مٹانا پڑے گا؟ ستیا روپنا پڑے گا؟ اور یہ تو بچہ دے بے جان ہیں، بے شعور ہیں، تم ہو یا شعور، تم جو کچھ کر دوسرا کی رضا کے لئے کرو، ملک کی رضا کے لئے کرو۔

ارکانِ نماز میں تذلل:

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ حقیقت رکوع کی یہ ہے کہ جب آدمی رکوع میں بھٹکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھی قامت کا، سیدھے قدم کا بنایا تھا، یہ نیل کی طرح بن جاتا ہے، اور نیل کی طرح بن کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے: جو کچھ لادنا ہے لاد دیجئے، میں حاضر ہوں، میں آپ کے سامنے نیل کی حیثیت رکھتا ہوں، جو کچھ لادنا ہے اس گدھے پر لاد دیجئے، اٹھ اٹھوں گا، اور پھر حقیقت سجدے کی یہ ہے کہ اپنی پیشانی جو سب سے محبوب ترین عضو ہے، آدمی کے حسن و جمال کی بھی مظہر یہی ہے، اس کی عزت و شرف کا بھی مظہر یہی ہے، تمام کمالات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی چہرے کے اندر رکھے ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں سب اس کے اندر رکھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انسان کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں، آدمی زندہ ہے، پاؤں کاٹ دیئے جائیں، آدمی زندہ ہے، اور کوئی اور عضو کاٹ دیا جائے، آدمی زندہ ہے، لیکن اگر سر کاٹ دیا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، تو انسان نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا، پستی کی حد ہو گئی، اہتیا ہو گئی کہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میں تو مٹی ہوں، اور ساتھ ہی زبان حال سے کہہ رہا ہے: "سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ" پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا

ہے، آج سب سے اونچے کے سامنے سب سے نیچے بننے کی آج توفیق حاصل ہوئی، الحمد للہ! الحمد للہ! تو میں نے کہا یہ سب کچھ تمہیں برداشت کرنا ہے اور اس کے لئے کرنا ہے کہ ایک راضی ہو جائے، ہمارے چنبالی میں کہتے ہیں کہ:

سفر کی قبولیت کی علامت:

میں سارے خاندان کی غلام ہوں، صرف ایک تیری جان کے لئے، ایک تیری جان کے لئے سب کی غلام ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہو ایک تیری ذات کے لئے سب کی غلام، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مرتبہ ہی نہیں، نہ میری کوئی عزت، نہ میرا کوئی مرتبہ، نہ میری کوئی لٹا کوئی روندنا ہے، روند جائے، اُف نہ کرو، یہ چیز آپ کو اس راستے میں جتنی زیادہ میسر آ جائے گی اور اس راستے میں جتنی زیادہ اس کی تربیت ہو جائے گی اور اس راستے میں جتنی زیادہ اس کی مشق ہو جائے گی تو تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سفر کو اتنا ہی زیادہ قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

علم پر عمل کی ضرورت ہے:

دوسری بات یہ کہ کتابوں کی اور ورقوں کی تو کمی نہیں ہے، لیکن ہمت میں دو چیزوں کی کمی ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم دیا تھا، تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہیں، خوب یاد رکھو! ایک تو علم ہے، دوسرا عمل ہے، اور تیسرا ہے علم پر عمل سے آدمی پر کیفیات کا پیدا ہونا، جس کو ہم حال کہتے ہیں، یہ تین چیزیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہیں، علم کی حد تک تو الحمد للہ کاغذ کاٹنے کرنے کا میں بھی تیس سال سے کام کر رہا ہوں، اور پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ الحمد للہ چل ہی رہا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر دس سال علم ہے تو عمل ایک چھٹانک بھی نہیں، ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ علم ایک چھٹانک ہوتا تو عمل دس من ہوتا، لیکن قصہ الٹ ہو گیا کہ زبان چلانے پر علم پر تو بہت زور دیا ہے لیکن عمل سے اعتبار سے

کمزور ہیں۔

مجھے بہت سے ساتھی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی تبلیغ میں ہے، لیکن اپنی کاروباری زندگی میں اُلٹے سیدھے معاملات میں وہ دوسروں سے بھی اونچا نکلا ہوا ہے، یہ بھی ایک ذہن ہے کہ یہاں تبلیغ میں تو اکرام مسلم بھی ہے، اور معاملات کی صفائی بھی ہے اور اپنے جذبات کو قربان کر کے دوسروں کے جذبات کی رعایت بھی رکھتا ہے، یہ بات ہمیں تعلیم میں بھی اور ہدایات میں بھی بتائی جاتی ہے، لیکن جب گھر "مے" تو فارغ ہو گئے، پھر دینی ماحول اور دینی قصہ کہانی، اسی رگڑے بھگڑے، مضمون ہوا کہ عمل جمع نہیں ہوا، علم کی حد تک تو وہ تبلیغ میں گیا، لیکن عمل کی مشق نہیں ہوئی۔

کیفیات عمل سے حاصل ہوں گی:

اور شیری چیز احوال و کیفیات جو پیدا ہوتی ہیں وہ تو اعمال سے پیدا ہوں گی، بھائی! دودھ ایک چھٹانک ہو گا تو کھن اس میں سے کتنا نکلے گا؟ وہ تو کھن ہے۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک دودھ بیچنے والا تھا، وہ کسی تالے سے پانی ڈال کر لایا، اس میں مچھلی کا پونگ چھوٹا سا تھا، اس نے دودھ دیا تو وہ دودھ میں نکل آیا، دودھ لینے والے نے اس سے کہا کہ یہ تو مچھلی کا پونگ اس دودھ میں سے نکلا ہے، کہنے لگا ایک پاؤ تو آپ نے دودھ لیا ہے، اس میں سے یہی نکلے گا، اس میں دس سیر کی مچھلی تھوڑی سی نکلے گی! اتنا سا ہی نکلے گا، تو جب ہمارا عمل بہت کمزور ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ احوال و کیفیات کیسے پیدا ہوں گی؟

اپنی فکر کرنی چاہئے:

تو ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اس راستے میں نکل کر جہاں آپ کو دعوت کی مشق کرنی ہے، جہاں آپ کو لوگوں کو بلانے کی مشق کرنی ہے، جہاں جس جگہ جس بستی میں، محلے میں آپ جائیں وہاں کے احباب کو یا بہنوں کو جوڑنے کی اور

ان راستے کی ترغیب دینے کی فکر کرتی ہے، اس کام میں جوڑنے کی فکر کرتی ہے، وہاں بلکہ اس سے بھی پہلے خود اپنے عمل کی فکر کرتی ہے، آپ کے اعمال اور اخلاق میں کوئی کچا پن نہ رہے۔

کمرے کا کام:

ہماری تو کوئی حیثیت ہے نہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، لیکن ہم نے راستہ اللہ دانوں کا اختیار کر لیا ہے، اہل اللہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے، تو جب ان کا راستہ اختیار کر لیا تو چلو جھوٹی ہچی ان کی نقل تو اتاریں، اس لئے اپنی نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، اپنے نوافل کا اہتمام، اور اسی طرح اپنے اخلاق کا اہتمام، غرضیکہ جو کچھ آپ سنیں اور جس کی ہم دعوت دیں، سب سے پہلے اپنے دل میں اتاریں اور عمل میں لائیں۔

اس سفر سے آگے ایک اور سفر ہے:

بے شک یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں، مگر ان کی حقیقت بھی ہمارے دل میں اتر جانی چاہئے کہ آپ اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں، جس کو خوردن فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جس طرح آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اسی طرح ایک راستہ طے کر کے آپ کو اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی عظمت اور اس کی محبت، اس کی ذات عالی سے امید، جیسی اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کے سامنے ہوں، اس کی مشق ابھی سے کرلو، پھر قبر کی تنہائی میں جب عزیز و اقارب ہم سے جدا ہو جائیں گے، اور ایک بند کو غمگین میں، جس میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہوگا، کوئی کھڑکی بھی نہیں رکھی ہوئی ہوگی، ہمیں بند کر دیا جائے گا، وہاں کوئی روشنی بھی نہیں ہوگی، اور وہاں کسی تک آواز پہنچانا بھی ممکن نہیں ہوگا، خدا تمہارا کوئی تکلیف ہو تو کسی کو بلا ہی لیں، آواز ہی دے دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہوگا، وہاں صرف ایک

ذات کا سہارا ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سارے تعلقات ختم اور ایک تعلق باقی رہ گیا، اس کی مشق کرو، اس راستے میں نکل کے تو اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی اور اپنے یقین کی مشق کرو، اب یہ دو نمبر ہو گئے، اخلاق میں یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں، اگر اب مسم اور اسی میں اعمال اور انکار و غیرہ، نمازوں کا اہتمام بھی ہو گیا، یہ ساری چیزیں نکل آئیں، ان چیزوں کی آپ کو عملی طور پر مشق کرنی ہے اور ان کو پختہ کرنا ہے، اور روزانہ آپ کو انفرادی طور پر، ہر آدمی اپنے طور پر سمجھے کہ صبح میرے اعمال کا میزانیہ کیا رہا؟ اور پھر نفس کو غیرت بھی دلانے کہ اب تو، تو اتنے پیسے خرچ کر کے اللہ کے راستے میں نکل ہوا ہے، اگر اب بھی کام نہیں کر رہا تو گھر پر کیسے کام کرتے گا؟

عمل سے دعوت:

تیسرا نمبر ہے دعوت کا، دعوت کے بارے میں آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ماشاء اللہ، بزرگوں کی ہدایت بھی آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں، میں اس معاملے میں کیا عرض کروں؟ لیکن ایک جملہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایک دعوت زبان سے ہوتی ہے، ایک اپنے عمل سے ہوتی ہے، اور ایک اپنے دل سے ہوتی ہے، زبان کی دعوت تو تقریر ہے، میں نے بھی شروع کر دی، آپ کو دعوت دینا شروع کر دیا، اور ماؤڈ اسٹیکر کا، ٹیپ ریکارڈوں کا اور نہ معلوم کس کس کا دور ہے، اب تو خیر سے لوگ ڈس اینجینا تک پہنچ گئے ہیں، ایک جگہ آدمی بیٹھا بول رہا ہے، ساری دنیا اس کی آواز کو سن رہی ہے، اس لفظی کا تو معلوم ہو گیا ہے، لیکن یہ سب سے کمزور چیز ہے، دوسری چیز ہے عمل، تمہارا لباس دیکھ کر، تمہاری رفت و دیکھ کر، تمہاری گفت و دیکھ کر، تمہارا سر پا دیکھ کر، تمہاری شکلیں دیکھ کر لوگوں کو ہدایت آنا شروع ہو جائے۔

صحابہؓ نے عمل سے دعوت دی:

تین سال پرانا قصہ ہے، ایک تبلیغی دوست بیان کر رہے تھے، مجھے ان کی بات بہت پسند آئی، کہتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت سے ایسے ملکوں میں گئے جن کی زبان یہ نہیں جانتے تھے، اور وہ ان کی زبانیں نہیں جانتے تھے، اور سچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں تھا، کچھ دن رہنے کے بعد کچھ دو چار جیسے سیکھے ہوں گے ایک دوسرے کی بات سمجھانے کے لئے، لیکن لوگ ان حضرات کی شکلیں دیکھ دیکھ کر اور ان کے معاشات دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے، اور جہاں جہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے، وہاں نور پھیلتا چلا گیا، یہ بات بالکل سچ اور حقیقت ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک جماعت ایسی بھی نکلے کہ انہیں کہہ دیا جائے کہ تمہیں بولنا نہیں ہے، لوگوں کی جماعت نکلے، تم جہاں جاؤ تمہیں بولنا نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہوگا؟ اپنے اہمال کو درست کرنا، حالانکہ بوسنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ واقعتاً گونگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مانگتے رہنا، ایک بستی میں جاؤ، ایک رات گھوڑا دو رات۔ جتنا بھی وقت لگے، پھر آگے چلے جاؤ، اپنے اذکار میں، اپنے اعمال میں، اپنے یقین بنانے میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور التجائیں کرنے میں لگے رہو، پھر دیکھو کہ اس جماعت کے گزرنے سے کیا اثرات ہوں گے؟ تو یہ دعوت کے تین طریقے ہیں، ایک یہ کہ زبان سے کہا جائے، دوسرا طریقہ یہ کہ عمل سے دعوت دی جائے، آپ جو کس گئے راستے میں نماز کا وقت آگیا، وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھ، آٹھ رے ہو کر اذان دی، دو ملے جہاں اذان کی آواز گونجی اللہ تعالیٰ کی زمین کے وہ ٹکڑے جو اللہ تعالیٰ کے نام کو ترس رہے ہیں، وہاں اللہ کا اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجے گا، تو فرشتے تمہارے ساتھ دعا کریں گے، حدیث شریف میں ہے۔

”لَنْ يَبْرَأَ قَوْمٌ مِنْ دُخَانِ اللَّهِ غَنَّةً: الْمُؤْمِنُونَ يَغْفِرُ لَهُ

عَدَىٰ صَوْبِهِ وَيُشْهَدُ لَهُ كُلُّ رُحْبٍ وَيَأْبَسُ.....

(مشکوٰۃ ص ۱۵)

ترجمہ: "مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی

ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ بخشش فرمادیتے ہیں، اور قیامت کے دن

یہ شجر و جہر تک اس کے حق میں حواہی دیں گے (کہہ اس نے اللہ

کا نام بلند کیا تھا)۔"

آپ کی فزون کی آواز ایک فرلانگ تک پہنچے گی، وہاں کے درخت اور

سارے کے سارے شجر و جہر اور پرندے آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں
گے اور لوگ بھی آپ کو دیکھیں گے تو یہ ایک عظمیٰ مشق ہے، دعوت ہے۔

دنیا پیاقتی ہے:

ماشاء اللہ جن علاقوں میں آپ چورہے ہیں وہاں کے لوگ بہت پیارے

ہیں، وہ اپنی زندگی سے عاجز ہو چکے ہیں، میں دیکھتا ہوں شراب پر شراب انداز رہے

ہیں، اور دور سے یہاں جس طرح ہے ناں کہ مولویوں نے کھلی کھلی میں مسجدیں بنارہی

ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا ہے باہر ملکوں میں، انگلینڈ وغیرہ میں

کہ ہر گلی کے کونے پر آپ کو شراب خانہ ملے گا، اور شراب پی کر بدست مراد اور عورتیں

میں نے سڑکوں پر لیٹے ہوئے دیکھے ہیں، وہ اپنی زندگی سے بے جا ہو چکے ہیں

نیچو رے کہ ان کو سوائے اس کے کہ شراب پی کر اپنے آپ کو معص و فرد سے مجبور کر کے

بے ہوش ہو چکے ہیں، اور کوئی ذریعہ سکون نظر نہیں آتا، آپ اپنے من اور دولت کے

ذریعے ان کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے تو ان کے دلوں کو ایک خاص سکون

محسوس ہوگا، اس لئے کہ ارشاد الہی ہے: "أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"۔

(الرعد: ۲۸) "آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں دنوں کا اطمینان ہے۔" اس وقت ان کو

پتہ چلے گا کہ ہم کس دوزخ میں چل رہے تھے۔

مسلمان دنیا میں بھی جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں:

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جنت عطا فرمادی ہے، ہم لوگ ہاتھ دے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، یعنی وہاں آگے چل کر جنت ملے گی، مگر میں یوں سمجھتا ہوں کہ جنت تو تمہیں اللہ نے ابھی سے عطا فرمادی ہے، راحت اور سکون کی وہ زندگی اور تعلق مع اللہ کی وہ زندگی اور نفسی راحت کی وہ زندگی جو اللہ نے تمہیں اپنے دین کی نسبت اور اپنے دین کی برکت سے عطا فرمادی ہے، وہ دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہے، تو آپ اور کس جنت کو چاہتے ہو؟ یہ لوگ تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، کرسی صدارت پر بیٹھے ہیں، لیکن اندر جا کے دیکھو کتنے کھوکھلے ہیں؟

اتباع سنت کی خوشبو:

تو عملی طور پر بھی دعوت دو اپنے اعمال کو اپنی شریعت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالو، اور کوشش کرو کہ تم سے ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی اس سفر میں چھوٹنے نہ پائے، ان سنت والے اعمال کے خود اثرات ہوں گے، جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے ظاہری خوشبو کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور جتنی تیز خوشبو ہوتی ہے، اتنی زیادہ پائیدار بھی ہوتی ہے، اتنی زیادہ پھیلتی بھی ہے، اور جتنی اس ظاہری گندگی کی بدبو ہوتی ہے وہ اتنا ہی ماحول کو متعفن کرتی ہے، اس طرح ہمارے وہ اعمال جو سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے ان کی ایک خوشبو ہے۔ جب وہ عمل سنت کے سانچے سے ڈھل کر نکلے گا تو اس کی خوشبو خود بخود مچلے گی۔

گناہوں کی بدبو:

اسی طرح ہماری بدعالمیاں جو آج پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، جب وہ

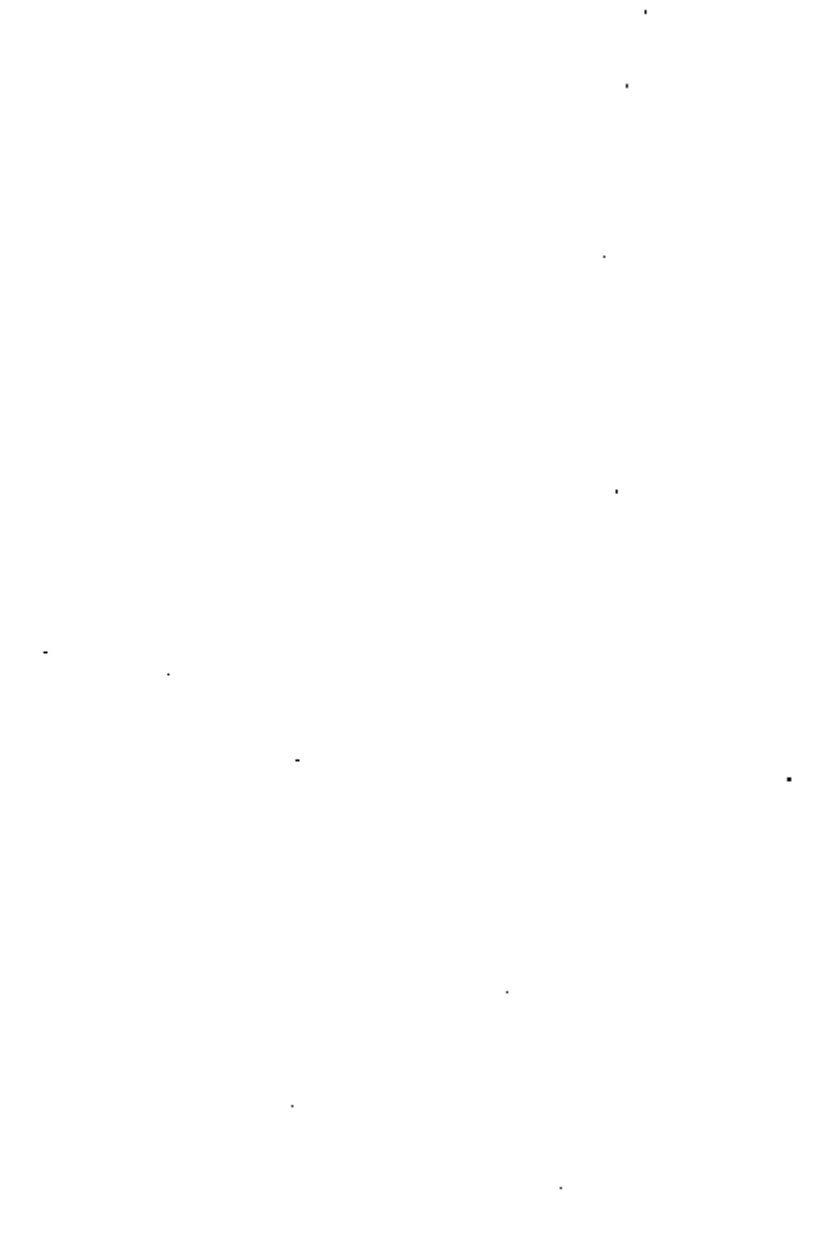
شیطان کے سانچے سے ڈھل کر نکلیں گی تو ان کی بدبو خود بخود پھیلے گی، اب اگر تم اس بدبو کو روکنا چاہو ہاتھ کے ذریعہ، یا زبان کے ذریعہ اور اس کے خلاف تقریر کرو کہ بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو تمہاری تقریروں سے کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ بدبو جو ہرے حول میں پھیلی ہوئی ہے کسی تقریر سے، کسی مقالے سے، کسی تقریر سے یہ ختم نہیں ہو رہی، یہ تو اعمال کی بدبو ہے، وہ اعمال جو سنت سے نہیں بلکہ شیطان کے سانچے سے نکلے ہیں، شیطانی اعمال ہیں، ان اعمال کی بدبو تو رہے گی۔ ہاں جب آپ سنت کے سانچے سے نکلے ہوئے اعمال لے کر چلیں گے اور آپ کا ہر عمل سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا تو انشاء اللہ خود بخود یہ خوشبو پھیلے گی اور گناہوں کی بدبو ختم ہوگی۔

ہدایت کے لئے قلوب کو متوجہ کرو:

تیسری بات یہ کہ آپ کا قلب پوری طرح متوجہ ہو ہدایت کے لئے، ہدایت دینا تو میرے اللہ کا کام ہے، کسی انسان کے قبضے میں اللہ نے ہدایت کو نہیں رکھا، لیکن جب قلوب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسم ”ہادی“ کا ظہور فرماتے ہیں، اسم ”ہادی“ کی تجلی فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے استجا کریں۔ تو عرض ہے کہ اپنے قلب کو پوری طرح حقوق کی طرف متوجہ نہ کرو، مخلوق کی طرف متوجہ نہ کرو، اللہ سے محبوب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو، عین اسی وقت جب تم مخلوق سے بات کر رہے ہو اس وقت بھی متوجہ اللہ کی طرف رہو، اس لئے کہتے ہیں کہ: حکم بات کرے، باقی ساتھی ذکر کرتے رہیں، بزرگ نصیحت کرتے ہیں، ہاں، اس کی بھی شرع ہے، اس وقت بھی تمہارا تعلق اللہ کی طرف رہے، اس کے حکم کو بجالانے کے لئے، اس سے دین کی بات کہو باقی اللہ سے استجا کرو کہ یا اللہ! ہماری زبان سے تو نہیں آپ کی قدرت سے کام چل سکتا ہے، بس انہی کلمات پر ختم کرتا

آمین۔

(زمزم پبلشرز) (نصرہ لکھنؤ) (۱۳۸۵ھ)

عزم کرنے پر ہی توفیق ملے گی!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ: (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) (وہم)

۱. "عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
اَتَوْفِيقُ خَيْرٌ قَابِلٌ وَحَسَنُ الْخَلْقِ خَيْرٌ قَرِيبٌ وَالْعَقْلُ خَيْرٌ
صَاحِبٌ وَالْأَدَبُ خَيْرٌ مِّمَّا يَنْبَغِي وَلَا وَخَشَةُ امْنَةٍ مِنَ
الْعَجَبِ." (کنز العمال ج ۲ ص ۲۹۱ حدیث ۳۳۳۹۶)

۲. "عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَا
نُظَرُ إِلَى مَنْ قَالَ وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ."

(کنز العمال ج ۱۶ ص ۳۹۳ حدیث ۳۳۳۹۷)

۳. "وَعَنْهُ قَالَ كُلُّ اخٍ مُقْطِعٌ إِلَّا اخَاءَ

كَانَ عَلَى غَيْرِ طَمَعٍ"

(کنز العمال ج ۱۶ ص ۳۹۳ حدیث ۳۳۳۹۸)

ترجمہ: ۱. "حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ آپ نے ارشاد فرمایا: توفیق سب سے بہتر قائل ہے، اور حسن
خلق سب سے بہترین ساتھی ہے اور رشق ہے، اور عقل سب
سے بہترین ساتھی ہے، اور ادب سب سے بہترین مہارت ہے
اور کوئی وحشت عجب اور خود پسندی سے بڑھ کر نہیں۔"

۲: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا کہ: یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے۔“

۳: ”حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہر دوستی ٹوٹنے والی اور ختم ہونے والی ہے، سوائے اس دوستی کے جو بغیر جمع کے ہو۔“

پہلی روایت میں پانچ فقرے ہیں، اور دوسری روایت میں دو فقرے ہیں، ۱:۔۔۔ انسان کا سب سے بہتر راہ تھا توفیق ہے۔

توفیق:

اگر کسی بندے کے لئے حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے خیر کے اسباب مہیا کر دیئے جائیں تو اس کو توفیق کہتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ الحمد للہ اس کی توفیق ہو گئی۔

خذلان:

اور کسی بندے کے لئے شر کے اسباب جمع کر دیئے جائیں تو اس کو ”خذلان“ کہتے ہیں، یعنی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اس کو رسوا کر دیا جائے اور دور کر دیا جائے، یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی کا کام کر دیا برائی کا کام کر دے، اس سے پہلے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب کا مہیا کر دیا جائے من جانب اللہ ہوتا ہے، اگر کسی بندے کے لئے خیر کے اسباب جمع کر دیئے گئے، تو یہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے انعام ہے، توفیق ہے۔

توفیق کے اسباب:

خرید یہ ہے کہ اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کسی کام کو تیار کرنے

کے لئے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بین کام کرنے کے وقت مبایا کئے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی غصے کو بیخ پر جانا ہے، اس کے لئے زور دیا بھی چاہئے، پیچھے بال بچوں کا انتظام کرنا چاہئے، یہ سارے حج کے اسباب ہیں، اور جب یہ سارے اسباب مبایا ہو گئے تو اب اس کے سفر حج کے دوران اس کو طاقت کا ملنا جانا، اور تمام معاملات میں اس کی راہنمائی ہو جانا، اور ٹھیک ٹھیک مناسک حج کا ادا کرنا، سفر حج کے آداب بتانا، یہ وہ توفیق ہے جو حج کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے اسباب مبایا فرمادیئے ہیں، بدن کی بھی صحت ہے، چلنے پھرنے کی بھی محتاجت ہے اور اپنے سر کو ڈھانکنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب مبایا کر دیئے ہیں، تو جتنے اسباب، نماز پڑھنے کے لئے پہنچے چاہئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مبایا فرما دیا۔ اس کے بعد نماز کے لئے ”اللہ اکبر“ کہہ کر نماز شروع کی، تو ایک توفیق وہ ہے جو نماز شروع کرنے سے لے کر اس کے ختم کرنے تک حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے شامل دل ہوتی ہے، اور ایک توفیق وہ ہے جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے پہلے تھی، اور اسی توفیق میں سے آدمی کا عزم اور ارادہ کرنا بھی ہے، اسباب خواہ کتنے ہی مبایا ہوں، لیکن آدمی عزم اور ارادہ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ سارے اسباب بے کار ہوں گے، اور دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔

توفیق کے ساتھ عزم بھی ضروری ہے:

حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب بہت مالدار تھے، سینھ تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی آپ حج کر لیں، تو وہ کہتے کہ بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمادیں، ایک بزرگ نے اسی طرح حضرت تھانوی سے کہا، حضرت! دعا کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمادے، حضرت فرماتے گئے: دعا ضرور کریں گے، لیکن آپ اپنے نفس پر مجھے اختیار دے دیں۔ کہنے لگے: کیا اختیار؟ حضرت کہنے لگے: حج کے لئے روانگی کا وقت آئے اور جہاز چلے تو میں آپ کو

تھ کر اندر بٹھا دوں، اس کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو اسباب تو مہیا ہیں تو تم کے تمام لیکن پھر نہیں جاؤ؟ کیوں؟ اس لئے کہ کوئی اس کو اٹھ کر کے بٹھانے والا نہیں ہے جہاز پر اور وہ حج انسان کا اپنا لازمہ اور ارادہ ہے۔

سنت ابراہیمی یہی ہے:

میرے ایک عزیز تھے، میرے چھوٹے بھائی کے خسر تھے، فوت ہو گئے تھے، انھیں خالصتہً مامدار تھے، میں ہمیشہ ان کو کہا کرتا تھا کہ بچاجی! سب حج کر آئیں، تو مجھے کہتے مولوی جی! چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، ان کی اہلیہ تھی نہیں، اب میں ان کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ میں ان سے کہتا تھا کہ سنت ابراہیمی یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر فریضہ حج کے لئے سب چلے جائیں۔

بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور حج کا ارادہ کیا تھا، قرآن کریم میں ہے: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً" اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت پور جاری ہوئی تھی کہ شیر خوار بچہ اور اس کی ماں کو حج کی جگہ بٹھانے کا حکم فرمایا، وہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی ہستی تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ بھی نہیں تھا، اور گھر پہاڑ تھے اور درمیان میں وادی تھی، حکم دے دیا کہ تم اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے حج کو شروع کیا، جبکہ نہ ان کا کوئی مونس ہے، نہ کوئی ٹھنڈا ہے، نہ کوئی ان کا پرسان حال ہے، نہ کوئی آدم نہ آدم زاد، اس کے برعکس ہمیں حکم دیا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ، خود چلے جاؤ حج کے لئے، اور ان کو کہنا تھا کہ اپنے شیر خوار بچے کو اور اس کی والدہ کو میرے گھر کے پاس چھوڑ کر جاؤ، اور خود اپنے وطن ملک شام میں واپس چلے جاؤ، کہاں ملک شام اور کہاں مکہ مکرمہ، اور ہمیں حکم دے دیا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو گھر چھوڑ جاؤ، جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں ان کو چھوڑ جاؤ، تم فریضہ حج ادا کرو، جا کے میرے گھر کا حج کرو، انہوں نے تو اس حکم کی تعمیل کر لی، ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے، چنانچہ مردم نو

جج کی توفیق نہیں ہوئی، اس کے بعد ان کے صاحبزادے ہیں، ایک ہی صاحبزادہ ہے
 ہیں، کئی لڑکیاں ہیں، ہم نے ان سے بھی کہا کہ بھئی تم جج کرو، اور اپنے باپ کا جج
 بھی کرو، اس کے ذمہ فرض تھا، اس نے آج تک نہیں کیا، لوگ عیاشیاں پر تو پیہ
 خرچ کرتے ہیں، لیکن اس پر نہیں، اس یوں کہتے ہیں کہ توفیق نہیں ہے۔

نارے یہاں عام رواج ہے کہ لوگ جب سارے کاموں سے فارغ
 ہو جاتے ہیں، بچے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پوتے پوتوں کی بھی اور بڑے
 میاں اور بڑے صاحب کی کام کے نہیں رہتے، تو کہتے ہیں کہ چلو ان کو جج پر بھیج دو،
 راستے میں مریں یا تنگیں اس سے ان کو کوئی غرض نہیں اور ٹھیک بھی ہے، بھائی، جب
 یہ لوگ یہاں نہ رہیں پڑھتے تو جج کر کے کیا کریں گے؟ جب یہاں اللہ کے کھر پر
 نہیں آتے تو وہاں اس کے کھر پر کیسے جائیں گے؟ یہی ہیں اور وہاں بھی ایسے ہی
 سہ ہوائے کر کے آئیں گے۔

ہمارے ایک مٹائی بھائی جج پر گئے تھے، وہ بیت اللہ لود کھڑے ہو چکے
 تھے کہ یہ کس کی خلافت ہے؟ ان پچاروں کو اس میں معلوم ہے کہ کتنی احترام اور لائق
 زیر دست حرارتی ہوتا ہے، اس لئے وہ کہتے لگا کہ یہ کس کا مزار ہے؟ تو میں عرض کر رہا
 تھا کہ تمام اسباب یہاں ہو جائیں، لیکن آگے کے قلب میں عام پیدا نہ ہو اور وہ ارادہ نہ
 کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، توفیق کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرام بھی پیدا کر دیں کہ
 کچھ بھی ہو جائے، یہ کام کرتا ہے، نہ کوئی مصیبت آئے گی، نہ کوئی مشغولیت
 رکاوٹ بنے گی اور نہ دُعا اور دیکھوں گا، مجھے اللہ کا یہ حکم بھانا ہے، حرام کے بغیر
 کچھ بھی نہیں ہوتا دینا میں۔

کسان کا عزم:

میں دیکھتا ہوں ہمارے کسان بھائی ہیں۔ میں خود بھی دیہاتی ہوں۔
 ہمارے کسان بھائی سردی کے موسم میں آدھی رات کو یعنی رات کے ایک، دو بجے جبکہ

برف جمی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اگر فصل کو پانی لگانا ہو اور دو بجے کا وقت ہو، تو وہ اس وقت بھی کندھے پر کئی رکھ کر وہاں جاتا ہے، اور دو کھینے پہلے جا کے کھڑی کے پاس بیٹھ جاتا ہے کہ کب میرا وقت ہوتا ہے؟ کوئی سستی درمیان میں مانتے نہیں ہوتی کہ جی آنکھ نہیں کھلی، بس کیا کریں۔ بعض دفعہ آدمی بیمار ہوتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن وہ عزم ہے جو انسان کو لئے لئے پھرتا ہے، اور یہ عزم پیدا ہوتا ہے نفع کے فوت ہو جانے کے اندیشے سے، یا کسی ضرر کے لاحق ہونے کے اندیشے سے کہ اگر پانی نہ لگایا تو فصل سوکھ جائے گی، بچے چھ مہینے کہاں سے کھائیں گے؟ لیکن دین کے معاملہ میں یہ عزم پیدا نہیں ہوتا، یہ بے توفیق ہے، خدا لان ہے اللہ کی جانب سے اور شیطان نے ہرے کان میں پھونک دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، پرواہ نہ کرو، اگر ہمارا عزم تھوڑا سا ابھرتا بھی ہے، تو شیطان سلانے والا یہ انجکشن دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

دنیاوی کاموں میں ہمارا طرز عمل:

ہمارے حضرت حکیم الامتؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، خود ہی پال دے گا، رب المعالمین ہے، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، خود ہی ٹھیک کر دے گا، اس کو تو بچے دو، ہسپتال ملے جانے کی ضرورت نہیں، یا کسی ڈاکٹر یا حکیم کو بلانے یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دین ہی سے ہٹانے کے لئے شیطان یہ انجکشن دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، میں دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے انکار نہیں کرتا، اللہ کا حکم بجا لاؤ، پھر کہو کہ اللہ غفور رحیم ہے، ان شاء اللہ قبول کر لے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر ہی دے گا، ہم سے بن تو نہیں پڑا جیسا ہونا چاہئے، لیکن اللہ غفور رحیم ہے پھر تو بات ہوتی۔

تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "اَلتَّوَلُّیْقُ خَیْرٌ فَاَبَدِ" تو مقلد کا

ہو جانا یہ سب سے بہترین فائدہ ہے، فائدہ کے معنی کھینچنے والا، لے جانے والا، اللہ تعالیٰ توفیق سے کسی کو محروم نہ فرمائے، ظاہری اور باطنی اسباب کا، اسباب خیر کا مہیا ہو جانا یہ توفیق کہلاتا ہے، حق تعالیٰ شانہ نے ہر انسان میں طاقت رکھی ہے، ہر انسان نیکی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، طاقت رکھی ہے، نیکی کا ارادہ بھی کر سکتا ہے، برائی کا ارادہ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

”نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.

فَذَلَّلْنَاهَا مِنْ ذَنْبَيْهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.“ (القصص: ۱۰۷)

ترجمہ: ”اور قسم ہے نفس کی اور جس نے نفس کو بتایا

اس کی، پس اللہ نے الہام کیا اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس

کا تقویٰ، تحقیق مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا

(الودھویوں سے، نجاستوں سے، گندگیوں سے، اور اللہ کی

ناقرہ نیوں سے اس کو پاک رکھا) اور نافرمان اور ناکام ہوا وہ شخص

جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔“

نفس کی بدکاری بھی الہام فرمائی اور نفس کا تقویٰ بھی الہام فرمایا، دونوں

جزیرے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ”دسہا“، ”دس“ کے معنی مٹی میں دفن کرنے کے

ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہو، اور کام کا عزم کرتے رہو، اور پھر کام کرتے

ہوئے کوشش کرو کہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے، اس کے بعد پھر استغفار کرو، تو

یہ چار مرتبہ ہو گئے۔

۱۔ پہلا مرتبہ ہو گیا اللہ سے مانگنا، روٹی مانگتے ہیں اللہ سے، رزق مانگتے

ہیں، صحت مانگتے ہیں، اور دوسری چیزیں مانگتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگو،

یا اللہ! میں آپ کی عبادت کا محتاج ہوں، مجھے اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا

فرما دیجئے۔

۲. دوسرے نمبر پر عزم کرو اور جو ظاہری اسباب اللہ نے پیدا کئے ہیں ان کو بھی مہیا کرو اور یہ عزم اور ارادہ ایسی چیز ہے، جس نے ابھی کہا ہے تاکہ کسان آدمی رات کو ٹھٹھا ہے، پانی کے اندر کھڑا ہوتا ہے، کچھنی طاری ہے، ٹھنڈا رہا ہے، اور بعض دفعہ تو گرمی حاصل کرنے، سینکے اور تاپنے کے لئے قریب میں آگ جلائی پڑتی ہے، مگر پانی ضرور لگاتا ہے۔

عزم کی طاقت:

حضرت مولانا محمد انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی ولی میں صاحب فراش تھے، اور استغاثہ تھا کہ کروٹ خود نہیں بدل سکتے تھے، کسی نے اُس کے بتایا کہ حضرت تشریف لاتے ہیں، یعنی حضرت مولانا ضیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے جیر تھے، اس خبر کا سننا تھا کہ بستر سے اٹھ کر بھاگنے لگے، یہ کہاں سے طاقت آئی تھی؟ بھائی یہ اندر کے جذبہ اور عزم کی طاقت تھی، ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں تیار ہوں، اور میں مل نہیں سکتا، حضرت سے ایسا تعلق تھا کہ یہ سننا تھا کہ بستر سے اٹھ کر خود ہی حضرت کی طرف بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا ایسا عزم نصیب فرمائیں، یہ دوسری چیز ہے عزم کرنا۔

۳. اور تیسری چیز ہے کام شروع کرنا، مثلاً نماز ہے، شروع کر دی تو اب ایک ایک حصہ، ایک ایک رکن ایسا ادا کرنے کی کوشش کرو کہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، جیسی نماز اللہ تعالیٰ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں میں ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤں، جب نماز پڑھ لی۔

۴. اب استغفار کرو کہ یا اللہ! میں پڑھ سکے، سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ فرماتے تھے: "استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ" یعنی جب نماز پڑھ لی تو ب کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، جیسی جیسی تھی منظور کر لے گا۔

شیطان کی جان:

ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے شیطان کہتا ہے: کیے کرو گے پڑھ کے؟ تمہاری نماز اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی خدائی اور بڑائی میں کیا اضافہ کر دے گی؟ پھوڑا لے کر نماز کا کیا فائدہ؟ خیر نماز شروع کر دی تو اب دوسرے ڈال رہا ہے، کبھی ادھر کا خیال، کبھی ادھر کا خیال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نماز میں وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو اس کو کبھی یاد نہیں آتی تھیں، جیسا کہ حضرت امام ابوحنیفہ کا لطیفہ مشہور ہے، ایک صاحب نے آگے کہا کہ حضور! میں کسی جگہ کچھ روپیہ، خزانہ دہا کر، یا دفن کر کے بھول گیا ہوں، اب مجھے وہ جگہ نہیں مل رہی، حضرت امام صاحبؒ نے فرمایا: اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز کی نیت باندھ لو تھیں، یاد آجائے گا، نیک نماز پوری کر لیتا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا مگر اس نے ابھی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی تھی کہ یاد آگیا، اور وہ نماز جھڑ کر بھاگ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کو کبھی یاد نہیں آتی تھیں، نماز کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا، اور جب آدمی نماز سے لاریش ہو گیا تو اب دوسرا کام کرتا ہے، اب اس کو ملاصرت کرتا ہے کہ یہی نماز تھی، شرم نہیں آتی تجھے، قربان جاؤں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا: اس کو کہہ دو کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ خود ہی قبول فرمائے گا، تو ہوا۔

تو اب اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ استغفار کی ضرورت ہے، شیطان تم سے اخلاص یا محبت کی بنا پر نہیں کہتا کہ تم نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ بلکہ یہ کہتا ہے کہ آئندہ پڑھو ہی نہیں، تو حق تعالیٰ شاید اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اپنا کریم ہمارے شرف حال فرمائے کہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے۔

وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں، ان کو اعمال حسنہ بھی کہتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کہتے ہیں، اور جو اعمال اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کو اعمال سیئہ اور برے اعمال کہتے ہیں،

جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور تہ کو دعوت دینے والے ہیں، اعمال صالحہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اور اعمال طالعہ یا یوں کہو اعمال سیئہ، برے اعمال یہ اللہ پاک سے دور کرنے والے ہیں، نیک اعمال، اعمال صالحہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے لطف اور فضل کا مورد بنائے والے ہیں اور برے اعمال بندے کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنانے والے ہیں، نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ!

حسن خلق:

دوسرا فقرہ ہے: "وَ احْسِنِ الْخُلُقِ خَيْرُ قُرْبَنٍ". قرین کہتے ہیں ساتھی کو جو بیٹھ ساتھ رہے، اس لئے ہمزہ کو قرین کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا ہمزہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں اور ایک فرشتہ کو لگا دیتے ہیں، اس کی راد نہائی کے لئے دو مشیر اس کو دے دیتے ہیں، ایک نیکل کا مشورہ دینے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا، اور ایک اس کو بہکانے والا، ایک اس کی روتا کا معاون، دوسرا اس کے نفس کا معاون تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت، اور ایک شیطان آدمی کے ساتھ رہتا ہے، ایک حدیث شریف میں فرمایا:

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِمُ قُرْبَنُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَتُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَنَا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَغَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَيْسَ بِأَمْرِي إِلَّا بِخَيْرٍ". (مسند احمد ج ۱ ص: ۴۶۰)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ایک جن نہ مسلط کیا گیا ہو (یعنی

شیطان نہ مسلط کیا ہو،) صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ پر بھی مسلط کیا گیا ہے؟ فرمایا: جی ہاں! مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس میں صحیحاً سالم رہتا ہوں، پھر جتنا ہوں۔"

اور دوسری روایت میں: "فاسلمم۔" پس وہ میرے سمنے سے مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے خیر ہی کا تلاتا رہتا ہے۔

کوئی بعید نہیں کہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے، اس کو کہتے ہیں "قرین"، امیر المؤمنین حضرت عیٰی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر قرین جو ہم وقت اس کے ساتھ رہتا ہے وہ اچھا اخلاق ہے، خوش خلق آدمی ہر جگہ معزز ہے، اور بد خلق آدمی کو ہر جگہ دھکاک اور پھٹکار ہوتی ہے۔

حسن خلق کی تعریف:

حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق بیٹھی بیٹھی باتیں کرنے کا نام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق نہیں تھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ کے ساتھ ڈانٹ بلی کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک موقع پر جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الْخَوَاجُ يَا فُلَانُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ۔" (تفسیر ابن کثیر ج: ۳، ص: ۱۴۳) خدا نے تمہارا نکل جا یہاں سے تو منافق ہے، "الْخَوَاجُ يَا فُلَانُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ" ستر آدمیوں کو نکال دیا کان سے کچڑے جمع کی نماز میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا آنے میں دیر ہو گئی تھی، تو آئے آدمیوں کو میں نے دیکھا تو میں نے کہہ شاید جمعہ ختم ہو گیا، آگے گیا تو پتہ

چلا کہ یہ قصہ ہوا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم بڑے بد اخلاق ہو، میں کہتا ہوں: ہاں میں بد اخلاق ہوں، بے شک کوئی شک نہیں، میں اپنے لئے تو ہر جرم کا اقرار کرتے کے لئے تیار ہوں، مجھے جو چاہو کہو لیکن ذرا آپ اپنے خرز عمل کو بھی دیکھئے، آپ اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، میں بد اخلاق کا مظاہرہ آپ کی کن اداؤں پر کرتا ہوں، یہ بھی یاد ہے؟ یہ بھی آدیکھو ہم کیا کرتے ہیں، میں نے یہ قصہ سنایا تھا، حدیث شریف میں ہے کہ:

”عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَهَبٍ كَانَ عَلَى أُبْيٍ فَذَقْتُ الْهَبَابَ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: أَنَا أَنَا. كَأَنَّهُ عَمْرٍ هَاهُنَا“
(مشکوٰۃ ص ۴۰۰)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ایک قرص کے سلسلہ میں جو میرے باپ پر تھا میں نے دروازہ باہر سے کھٹکھٹایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا: کون؟ میں نے کہا: ”میں!“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں میں کیا ہوئی ہے؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے اور وہی عا دروازہ کھٹکھٹانے والے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا: کون؟ میں نے کہا: میں، فرمایا: میں میں کیا ہوئی ہے۔

خوش خلقی اور بد خلقی کا معیار:

تم نے صرف میٹھی بات کرنے کا نام ہی خوش اخلاقی سمجھا ہے، مگر کوئی

اصلاح کے لئے ذمے تو یہ بد اخلاقی ہے، نہ بھائی، خوش اخلاقی کا معیار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نری کی جگہ نرمی، کردار کی جگہ نرمی ہوئی چاہئے، قرآن کریم میں ہے: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ" (التحریم: ۹)۔ یہی جہاد کچھ کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سخت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے، بہر حال اپنے عزیزوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنے دوست و صواب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اپنے معاملہ و دلوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ حسن خلق ہے اور وقار یہ ہے کہ حسن خلق سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے۔

خوش خلقی کی قیمت:

ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ

"عَنْ أَبِي الْفَرَادِاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَقْلَ نَفْسٍ يَوْضَعُ فِي مِيزَانِ الْمَوْجِبِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ الخ." (مشکوٰۃ ص: ۴۳)

ترجمہ: "حضرت ابو الفراء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن حسن خلق سے زیادہ بھاری مؤمن کے میزان عمل میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔"

یعنی قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لئے جو ترازو رکھی جائے گی، اس میں حسن خلق سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا۔

نبی اسرائیل تاجر کا واقعہ:

ایک حدیث شریف میں ہے کہ

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَلَقَّبْ

الْمَلٰٓئِكَةُ رُوۡحٌ رَّحِيۡمٌ مِّنۡ كَانَ قَبْلَكُمْۙ فَاَعْمِلُوۡاۙ اَعْمِلْتُمْ
 مِنَ الْخَبْرِ شَيْۡئًاۙ قَالَ لَاۙ اَقَالُوۡاۙ تَذَكَّرُوۡاۙ قَالَ تَحْتِ اُذُنِ
 الْاِنۡسِ فَاَمُرُ فَنُبٰٓئِيۡ اَنْ يَنْظُرُوۡا الْمَغۡسِرَ وَيَنْجُوۡۤا عَنْ
 الْمُؤَسِّرِۙ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَخَوُّوۡاۙ غَنَّةًۙ وَفِي
 رَوَاۤئِفِۙ لَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّا اَسَخَوۡاۙ بِدَاۡئِكَاۙ فَجَاوَزُوۡاۙ
 عَنْ غَلَبَتِيۙ" (صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۱۰)

ترجمہ: "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ ملائکہ کی तर سے پہلے کے ایک شخص کی روح سے
 ملاقات ہوئی، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کوئی نیکی وغیرہ
 بھی کی تھی؟ اس نے کہا: نہیں! ملائکہ نے کہا: یاد کرو، شاید کوئی
 نیکی یاد آجائے، کہنے لگا: ہاں! یہ ضرور ہے کہ میں نے اپنے غلام کو
 کچھ رکھ تھا کہ غریب کو مہلت دے دینا کرو اور مال دار سے بھی
 درگزر کرنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اس سے بھی
 تجاوز کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز وجل فرما نہیں گئے کہ
 میں اس تجاوز کرنے کا زیادہ حق دار ہوں، نہیں میرے بندے
 سے درگزر کرو۔"

یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا سیریکبر تھا، اس کی دوکانیں بڑی چینی
 تھیں، سوداگری بڑی تھی۔ تجارت بڑی تھی، لیکن اس نے اپنے نوکروں چاکروں سے
 کہہ رکھا تھا کہ بھئی کسی کے ساتھ حق نہیں کرتی، کوئی دے دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ
 دے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے کچھ دیا کہ میں پیسے نہیں ادا کروں گا، کچھ مہلت دے
 دی جائے، دے دیا کرو، جبہ اس کا بٹول ہوا، اور اسے پارکاواہی میں پیش کیا گیا،
 تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم سے کرائے ہو؟ کہا: عمل دہل تو کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا

ضرور تھا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ بھئی کسی پر سختی نہ کرو، کسی غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان سے نہ لو، بلکہ کہہ دو کہ پھر دے دیتا جب تمہیں گنجائش ہو، اور کوئی میعاد مقرر کی گئی تھی کہ فلاں وقت پیسے دیں گے اگر وہ اس وقت پر نہیں دے سکے تو اس میں بھی سختی نہ کرو، دے دے گا۔

اور میں درمیان میں یہ نکتہ بتا دوں کہ ایسی تمہارت میں گھانا نہیں ہوتا، لوگ تو کہتے ہیں کہ سختی سے پیسے وصول کرو تو تب دوکان چلے گی، اور تمہارت چلے گی، ورنہ ٹھپ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، کر کے دیکھو، میرے سامنے کی بات ہے، ہمارے مدرسے کے پاس ایک کتب خانہ ہے، وہ مولوی صاحب چارے مسجد کے سامنے چار پائی رکھ کر کتابیں بیچا کرتے تھے، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بڑا کتب خانہ بنالیا، حتیٰ کہ وہ کتب خانہ سنبھالا نہیں گیا تو وہ کسی کو دے دیا، پھر چھوٹی سی دوکان لے لی، میں ان سے کتابیں منگواتا یا آپ منگوا لیں، یا کوئی اور منگوا لیں سال دو سال تو پوچھتے ہی نہیں، اگر ہم نے پوچھ لیا کہ آپ کے پیسے دینے ہیں تو کہتے کہ آجائیں گے جی! پھنان ہیں، آجائیں گے جی کوئی بات نہیں! دو سال کے بعد پوچھیں کہ بھئی تیرے پیسے میرے ذمہ تھے، آپ سے کتابیں خریدی تھیں، تو جواب دیتے کہ آجائیں گے جی، خود ہی اپنی ذمہ داری پر دو، اس نے ایک دن بھی کسی سے پیسے نہیں مانگے، ایسی اللہ نے اس میں برکت فرمائی کہ دوکان سنبھالے نہیں جھپٹتی۔

تو غرض یہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ عمل دل تو میرے پاس ہے نہیں، یہ بات ضرور تھی کہ میں نے اپنے لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ آسانی کا معاملہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا یہ محتاج ہو کر اپنے مقروضوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا تھا، میں تو غنی ہوں، اس کو!، جاؤ جنت میں۔

بھائی! معاملات میں سختی نہ کرو، ہرزبائی نہ کرو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، غرض یہ ہے کہ خوش اخلاق، اس کا نام ہے، اپنے حقوق کے طلب کرنے میں سختی نہ کرو،

اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں اپنے نفس پر سختی کرو۔

عقل بہترین مصلحت:

اور تیسرا فرمایا عقل سب سے بہترین مصلحت ہے اور مصلحت وہ ہوتا ہے
 جس سے پاس جینے والا جو مشورہ دیا کرتا ہے کہ یہ ایسے کر لینا چاہئے وغیرہ، تو سب سے
 بہترین مصلحت عقل ہے، بشرطیکہ عقل، عقل سلیم ہو، عقل صحیح ہو، عقل ایک آئینہ ہے،
 جس میں اشیاء کی تصویریں صاف صاف منعکس ہوتی ہیں۔ میں غسل خانے میں غسل
 کرتا ہوں، بعض دفعہ پانی گرم ہوتا ہے تو غسل خانہ میں جو آئینہ لگا ہوا ہے اس پر عین
 آ جاتی ہے، شکل ہی نہیں دکھاتا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہوا ہو، خواہشات
 نفس کا غبار عقل پر آ جائے گا، پادھند آ جائے گی تو آپ کو صحیح تصویر نہیں دکھائی دے
 گی، اور نہ ہی عقل صحیح مشورہ دے گی، عقل کو سلیم ہونا چاہئے، صاف اور شفاف ہونا
 چاہئے، اغراض سے، نفسانیت سے، خود غرضی سے، لالچ سے، طمع سے، بدگمانی سے،
 بدخواہی سے، لوگوں کی برائی سے عقل کو صاف شفاف ہونا چاہئے، پھر ہمیں صحیح
 تصویریں دکھائے گی، اس کی اسکرین پر تمام چیزوں کی تصویریں صحیح آئیں گی، عقل
 دور بین ہے، لیکن اگر دور بین کے شیشے خراب ہوں تو کیا کرے گی بے چاری؟ لوگ
 عقل کا تو بہت پر چار کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ
 عقل صحیح بھی ہے یا نہیں؟ بھی عقل کا بھی تو کوئی پیمانہ ہونا چاہئے۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ
 ہوتا ہے، اور ہر چیز کو عقل کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، لوہے کو رنگ لگ جاتا ہے
 اس کو عقل کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، دلوں کو رنگ لگ جاتا ہے تو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْضَعُ كَمَا تَصْضَعُ الْحَبِيدُ

إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، قَبْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا جَلَّتْهَا؟ قَالَ:

كُفْرَةٌ ذَكَرَ الْقَوْمُ وَتَبْلَاؤُ الْقُرْآنِ۔“ (مشکوٰۃ ص: ۱۸۹)

ترجمہ : ”ان دونوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ نوہے کو پانی نکلنے سے زنگ لگ جاتا ہے، کہا گیا: یا رسول اللہ! پھر اس کو عقل کیسے کیا جائے؟ ان کو مانجھا اور صاف کیسے کیا جائے؟ فرمایا: موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔“

توب کا زنگ تو اس سے صاف ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ عقل کیسے صاف ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے۔ عقل صاف ہوگی شریعت کی ریت سے، دونوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ریت سے عقل کو ذرا رکڑو تو پھر صاف ہوگی، اور آج اپنی عقل ہارنا کے ذریعہ سے لوگ شریعت کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، اٹوڈ باللہ!

بہترین وراثت:

چوتھا فقرہ ہے ”وَالْأَدَبُ خَيْرٌ مِنْ آدَبٍ“ سب سے بہترین وراثت ادب ہے، وراثت تو آپ جانتے ہی ہیں، باپ کی جو جائیداد بٹے کو ملتی ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں، اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز اولاد کو دے سکتا ہے وہ ادب سکھانا ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ:

”مَا نَحَلُ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ آدَبٍ

(ترمذی ج ۲ ص ۷۷)

حسنی۔“

ترجمہ : ”کسی باپ نے اپنی اولاد کو اس سے بہتر

تھو نہیں دیا جتنا کہ اچھا ادب سکھا دین۔“

یعنی کسی باپ نے اپنے بچے کو اس سے بہتر کوئی تھو نہیں دیا۔ اور سب سے بڑی وحشت عجب اور خود پسندی ہے، یہ بات پہلے بھی آچکی ہے کہ خود پسند آدمی اپنی

دن میں، اپنے آئینہ میں بند رہتا ہے، اس کا کوئی رشتہ، مونس و غمخوار نہیں ہے۔
یہ دیکھو کیا کہا؟

دوسری روایت میں ہے کہ یہ نہ دیکھو کس نے کہا؟ یہ دیکھو کیا کہا؟ مگر تم کیا کہا کی تمیز کر سکتے ہو، یہ بات یاد رکھو مگر تم میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ تم کھوٹے اور کھرے کو پہچان سکتے ہو تو پھر یہ دیکھو صحیح کہا یا غلط کہا؟ اور اگر اتنی صلاحیت نہیں تو پھر یہ دیکھو کہنے والا قاتل اعصاب ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے اصول بتا دیا، زیادہ تشریح کا موقع نہیں۔

وانکی دوستی:

اور آخری فقرہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ ہر دوستی ختم ہونے والی ہے، سوائے اس دوستی کے جس کی بنیاد طبع پر نہ ہو، دوستی اخلاص اور خلوص پر ہو، دوستیاں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، ایک دوستی نفسانیت کے لئے ہوتی ہے، جیسے آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں ٹھٹھکی ہیں، یہ کہتا ہے مجھے خلوص کی محبت ہے اس کے ساتھ، مجھے معلوم ہے کیسا خلوص ہے؟ میں جانتا ہوں، من خوب می شناسم میراں پارسا را، پاک محبت ہے! میں جانتا ہوں کتنی پاک محبت ہے؟ ایک محبت خلوص پر ہوتی ہے اور ایک محبت خلوص پر ہوتی ہے، خلوص والی محبت پاسداری رشتہ ہے اور خلوص والی محبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو خلوص کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ بھی کریں تمہاری محبت قائم رہے گی، اور اگر اللہ سے محبت مطلب کے لئے ہے تو مطلب پورا ہوتا رہے گا تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر بنالائے رہو گے اور کہتے رہو گے کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، اور اگر خدا خواستہ بھی معاملہ دوسرا ہو گیا تو شکایتیں کرنے لگو اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کر لے تو گئے، حق تعالیٰ شانہ ہمیں خلوص والی محبت نصیب فرمائے۔

وآخر دعوانا انہو الحمد لله رب العالمین۔

دنیا — ایک گزرگاہ

بسم الله الرحمن الرحيم
 (عصر الله دلائل علی عبادہ الذریٰ معلیٰ)

حضرت ابوامامہؓ کا وعظ :

"قَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ خَبِيبٍ
 قَالَ دَخَلْتُ فِي نَفَرٍ عَلَى أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
 فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ رَقَّ وَكَبُرَ وَإِذَا غُطَّةٌ وَمَنْطِقَةٌ الْفَصْلُ بِمَا
 يُرَى مِنْ مَنَظَرِهِ فَقَالَ فِي أَوَّلِ مَا حَدَّثَنَا أَنَّ مَجْلِسَكُمْ هَذَا
 مِنْ بِلَاغِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَخَبِيرِهِ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَلَغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَإِنَّ أَصْحَابَهُ قَدْ بَلَّغُوا
 مَا سَمِعُوا فَبَلَّغُوا مَا تَسْمَعُونَ، فَلَا تَكُنْ كَقُلُوبِهِمْ صَائِرِينَ عَلَى
 اللَّهِ حَتَّى يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ،
 فَاصْبِرْ فَصَبْرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ صَائِرٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى
 يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ
 نَوَّحًا ثُمَّ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ صَائِرٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى
 يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ
 دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِي جَهَنَّمَ خَسِرْتُ لَهُ سَبْعَ فَنَاطِرَ

أَلَا أَرْسَلُهُنَّ الْفَضَاءَ فَيُخَاجَ بِالْعَبْدِ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى
 الْفَنَظَرَةِ الْوَسْطَى، قَبِلَ مَاذَا عَلَيْنِكَ مِنَ الدَّيْنِ فَيُخَيِّسُهُ
 ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: "وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا." فَيَقُولُ يَا
 رَبِّ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: أَفَضِ دَيْنَكَ فَيَقُولُ: مَالِي
 شَيْءٌ مَا أَذْرِي مَا أَفْضِي بِهِ فَيَقَالُ خُذُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَمَا
 زَالِ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ مِنْ حَسَنَةٍ، فَإِذَا
 فُتِنَتْ حَسَنَاتُهُ فَيَقَالُ خُذُوا مِنْ سَيِّئَاتِ مَنْ يُطْلَبُهُ فَرَكِبُوا
 عَلَيْهِ، قَالَ فَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا يَجِيئُونَ بِأَنْثَالِ الْجَبَالِ
 مِنَ الْخَمْسِينَ فَمَا زَالِ يُؤْخَذُ لِمَنْ يُطْلَبُهُمْ، حَتَّى مَا يَبْقَى
 لَهُمْ حَسَنَةٌ، ثُمَّ يَرْكَبُ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَنْ يُطْلَبُهُمْ حَتَّى يَزْدَ
 غُلْبَتُهُمْ أَنْثَالَ الْجَبَالِ، ثُمَّ قَالَ يَا كُفَّهِمُ وَالْكَذِبُ لَبَنُ
 الْكَذِبِ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ،
 وَعَلَيْكُمْ بِالصَّنْقِ فَإِنَّ الصَّنْقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ، وَالْبَرُّ
 يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَنْتُمْ أَضَلُّ مِنْ أَهْلِ
 الْمَجَاهِلَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِأَخِيكُمْ الدِّينَارَ يَنْفَقَهُ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ وَالْبَقَرَهُمْ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ
 إِنَّكُمْ صَارْتُمْ تُصْبِحُونَ آمَنًا وَاللَّهُ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ
 بِسُوءِ مَا جَلِبَتْهَا الذَّهَبُ وَالْفِصَّةُ وَتَكُنْ جَنَّتِهَا
 الْعَلَامِي وَالْإِلَانُكَ وَالْحَدِيدُ.

(تکثر السبل ج ۱ ص ۲۱۷-۲۱۹ حدیث: ۴۴۴۸)

ترجمہ: "ابن مساکر نے سلیمان ابن حبیب سے

روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ: میں چند آدمیوں کے ساتھ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا، دیکھ کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ وہلے پہلے اور بوندھے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ ان کی عقل اور ان کی کھٹکوں ان کے منظر سے زیادہ بہتر ہے، سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی، اس میں فرمایا تمہاری یہ مجلس اللہ کی جانب سے تمہارے لئے توفیق اور اس کی طرف سے تمہارے لئے محبت ہے، رسول اللہ ﷺ نے وہ پیغام پہنچا دیا جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا تھا اور آپ کے صحابہ نے وہ پیغام پہنچا دیا جو انہوں نے سنا تھا، تم آگے چلنا اور جو سنتے ہو۔

تین آدمی اللہ کی خدمت داری میں ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے یا جہنم اور غیبت کے ساتھ ان کو واپس کرے۔

ایک تو وہ شخص جو اپنے قبیلے اور گھر سے جدا ہوا، اللہ کے راستے میں، پس وہ اللہ کی خدمت داری میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمادیں یا اس کو جہنم اور غیبت کے ساتھ واپس کر دیں۔

دوسرا وہ آدمی جس نے بنو کی پھر مسجد کی طرف چلا گیا، پس وہ اللہ کی امان میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں یا جہنم اور غیبت کے ساتھ واپس کر دیں۔

تیسرا وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوا، اللہ کے ساتھ، پھر فرمایا کہ جہنم میں ایک بڑا پل ہے، جس کے ساتھ

چھوٹے چھوٹے سات مل ہیں، ان میں سب سے درمیانہ مل
 پر توڑوں کے معاملات کا فیصلہ ہوگا، یہ ایک بندے کو الایا جانے
 گا یہاں تک کہ جب درمیان مل پر پہنچے گا، تو اس سے کہا جائے
 گا کہ تیرے ذمہ لوگوں کے حقوق کیا تھے؟ وہ کہنے لگے گا، پھر
 آپ نے یہ آیت پڑھی: "اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چسپا
 نہیں منے گا۔" وہ کہے گا: "اے رب! میرے ذمہ فلاں فلاں
 چیزیں ہیں، کہا جائے گا کہ تیرے ذمہ جو کچھ ہے اس کو ادا کر، وہ
 کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، میں نہیں جانتا کہ کس چیز
 کے ساتھ ادا کروں، فرمایا جائے گا کہ: اس کی نیکیاں ملے لو، پس
 اس کی نیکیاں لی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک
 بھی نیکی باقی نہیں رہے گی، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی،
 تو فرمایا جائے گا کہ اس شخص کی برائیاں لو جو اس سے مطالبہ رکھتا
 ہے، پس لوگ اس پر سوار ہو جائیں گے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے
 یہ بات پہنچی ہے۔ کچھ لوگ پہاڑوں یعنی نیکیاں لے کر آئیں
 گے، پس ان نیکیوں سے وصول کیا جاتا رہے گا، مطالبہ کرنے
 والوں کے لئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک بھی نیکی نہیں
 رہے گی، پھر وہ اپنے برائیاں ان دنوں کی ان لوگوں کی جو
 اس سے مطالبہ رکھتے ہوں گے اور وہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے،
 پھر فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو۔ کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ کی طرف
 رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔

حج و عمرے کو لازم نہ ہو، اس لئے کہ حج بولنا نیکی کی

ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، پھر فرمایا: لوگو! تم اہل جاہلیت سے بھی گمراہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دینار خرچ کرے اللہ کے راستے میں، تو اس کو سات سو دینار دیں گے، اور ایک درہم خرچ کرے، تو سات سو درہم دیں گے، لیکن تم لوگ بچا بچا کر رکھتے ہو، اللہ کی قسم! بہت سی فتوحات کمزوروں کے ساتھ ہوئیں ہیں، جن تلواریں کا زبور سونا اور چاندی نہیں تھو، بلکہ لوہا اور اس قسم کی دوسری چیزیں تھیں۔“

حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ:

”أَخْرِجِ الْبَيْهَقِيَّ وَابْنِ غَسْبَكِرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالِي: الْمُنْفِقُونَ سَادَةٌ وَالْعُلَمَاءُ فَادَّةٌ وَمَجَالِسُهُمْ عِبَادَةٌ بَنَى ذَالِكُ رِبَادَةٌ وَأَنْتُمْ بِمَرِّ الْكَلِيلِ وَالْأَشْهَارِ فِي أَجَالٍ مَقْضُوعَةٍ وَأَعْمَالٍ مَحْفُوظَةٍ وَاجْعَدُوا لِلزَّادِ فَمَا أَنْتُمْ بِالْمَعْدَةِ“

(سنن ابوداؤد ج ۲: ۱۰۷، ص ۲۲۲، حدیث ۴۴۲۳)

ترجمہ: ”اے بے تعلقی“ اور ابن غسبک نے حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے: متقی لوگ سردار ہیں اور علماء کاٹہ ہیں، ان کی ہم نشینی عبادت ہے، بلکہ عبادت سے بھی کچھ اچھا ہے، تم لوگ رات اور دن کی مڑ مڑاؤ میں بیٹھے ہو، تمہاری مدھن مقرر ہیں جو دن بدن کم ہو رہی ہیں، تمہارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، ان لئے اپنا توشہ لوہا تو کیا کہ تم میدانِ محشر میں جمع ہو۔“

مر جائے، یا اس کو اجر و ثواب کے ساتھ واپس کر دیں، خیریت کے ساتھ اس کی گھر واپسی ہو جائے۔

تیسرہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے جو گھر میں داخل ہوا ہو السلام علیکم کہہ کر، بھٹی! گھر میں جاؤ تو گھر میں جاتے ہوئے السلام علیکم کہو، گھر کے دروازے پر جاؤ تو دروازے پر داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہو، پھر گھر کا جو آدمی بھی ملے اس کو السلام علیکم کہو۔

سلام کی برکت:

یوں آتا ہے کہ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک شیطان کسی مسلمان پر مسلط تھا۔ دوسرا شیطان کسی کافر پر مسلط تھا، یا کسی منافق بے ایمان پر، مسلمان کا شیطان بہت دہلا پٹالا غر اور وہ دوسرا بہت موٹا تازہ، وہ کہنے لگا کہ بھٹی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا نہ مجھے رہنے کو جگہ ملتی ہے اور نہ کھانے کو ملتا ہے اور نہ کوئی اور حصہ ملتا ہے، جب وہ گھر میں جاتا ہے تو ہم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کر لیتا ہے اور گھر والوں کو السلام علیکم کہتا ہے، میرا داخلہ ممنوع، کھانا کھانے بیٹھا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرتا ہے، تو میرا داخلہ ممنوع، کسی چیز میں بھی میرا حصہ نہیں، کافر کا شیطان کہنے لگا مجھے تو خوب حصہ ملتا ہے، بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل نہیں ہوتا اور دروازہ بند نہیں کرتا، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا نہیں کھاتا اور بسم اللہ کہہ کر کے لینا نہیں، مجھے کھانے کو بھی ملتا ہے، رہنے کو بھی ملتا ہے اور لینا کو بھی ملتا ہے، تو جو شخص کہ اسلام غایم پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں یہ شخص اللہ کی ضمانت میں ہے۔

جہنم کے سات ہل:

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جہنم کے پل پر سات منزلیں آئیں گی۔ ایک منزل پر حساب و کتاب ہوگا لوگوں کے معاملات کا، لیکن دین کا، ایک آدمی سے کہا

جائے گا کہ تیرے ذمہ کوئی لین دین ہے تو پورا کر دو، وہ حساب شروع کرے گا جانے
 منتفی دیر حساب میں گئے گی، ساری زندگی کا لین دین ہے، پھر اس سے کہا جائے گا
 کہ ادا کرو، عرض کرے گا کہ یا اللہ کہاں سے ادا کروں؟ میرے پاس تو کوئی بھی چیز
 نہیں ہے، مگر دالوں نے تو کپڑے بھی اتار لئے تھے، مکان میں تو کیا جگہ ملتی کپڑے
 بھی اتار لئے، خرمایا جائے گا کہ یہاں نیکیوں کا سکہ چلتا ہے، لوگوں کو نیکیاں دے دو،
 اور باب حقوق کو، جن جن کے ذمہ تمہارے حقوق ہیں، ان کو اپنی نیکیاں بامٹ دو، لوگ
 چڑھ آئیں گے اس کے اوپر، نیکیوں کی لوٹ مار کرنے لگیں گے یہاں تک کہ اس کی
 نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر حقوق ختم نہیں ہوتے، تو اعلان ہوگا کہ لوگوں کے گناہ لے
 کر اس کے ذمہ ڈال دو، لوگوں کے گناہ لے کر اس کے ذمہ ڈال دیئے جائیں گے
 اس کے حقوق کے بقدر۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے اور
 میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر نہیں
 آتے، مگر سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَتَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ سَعَاذَ اللّٰهِ!
 حقوق کا اہتمام کرو!

میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، ہم لوگوں نے حقوق اللہ
 اور حقوق العباد دونوں میں کوتاہیاں کیں، اور من مانی زندگی گزار رہے ہیں حافظ
 شیرازی کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے معاملے میں ایسا کھوٹ اور ایسی جھلسازی کرتے ہیں
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ انصاف کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ہم
 بچپن سے جوانی میں گئے، جوانی سے کھوٹ میں گئے، کھوٹ سے اب بال سفید
 ہو گئے، اس کے بعد قبر ہے، اس سانس کی آہ و رفت کب بند ہو جائے، اللہ ہی کو
 معلوم ہے، لیکن ہمیں کوئی ہوش نہیں اور کوئی احساس نہیں کہ بھائی جو لین دین ہے وہ
 یہیں کر لیں۔

مخلص گناہ گار کا قصہ:

میں نے ایک حکایت سنائی تھی کہ حضرت تھانویؒ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہا بیعت ہونا چاہتا ہوں، فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی پہلے چوری کیا کرتا تھا، ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اب توبہ کر لی ہے، بیعت ہونا چاہتا ہوں، فرمایا بہت اچھا، سوچ سوچ کر فہرست بنا کر کے لاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی چوری کی اور کتنے ڈاکے ڈالے ہیں؟ آدمی مخلص تھا، فہرست بنالایا، پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے غریب کو، حضرتؒ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ ہر ایک کے پاس جاؤ کہ میں نے فلاں وقت تمہارے گھر میں چوری کی تھی، اتنا مال چرایا تھا۔ ہر ایک سے دستخط کروا کے لاؤ کہ وہ معاف کرتا ہے، یا وصول کرتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ مخلص آدمی تھا، سب کے پاس گیا، سب سے دستخط کروا کے آیا اور سب نے لکھا کہ میں اللہ کے لئے معاف کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایک ہندو نے لکھا کہ میں شکتیا اللہ معاف کرتا ہوں، زبان سے کسی کو ایذا پہنچائی ہو، ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچائی ہو، غیبت کی ہو، جہت انگائی ہو، ایذا پہنچائی ہو، کسی طرح پہنچائی ہو کسی کی بے آبروئی کی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، یہیں صاف کر دو، اس پل پر معاملہ صاف کروانا ذرا مشکل ہے۔

یہاں نہیں تو وہاں حساب دینا ہوگا!

کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی بڑھیا، بادشاہ کا محل بن رہا تھا، بادشاہ کے کارندوں نے کہا کہ تمہاری کنیا بادشاہ کے محل میں سٹی ہے، تم اس کو دے دو، تمہیں معاوضہ دیا کر دیں گے، اس نے کہا میں نہیں دیتی، وہ بچاری بڑھیا کیا کر سکتی تھی؟ انہوں نے زبردستی بڑھیا کی کنیا کو محل میں شامل کر لیا، محل تیار ہو گیا، تو بادشاہ سلامت دیکھنے کے لئے آئے تو راستے میں ایک چھوٹی سے نہر تھی اس کو عبور کر کے آتا تھا، بڑھیا راستہ میں بیٹھ گئی، بادشاہ کی سواری وہاں پہنچی تو بڑھیا نے انعام پکولی، بادشاہ کے گھوڑے کی دھکم

پکڑ لی اور کہا بادشاہ سلامت! آپ کے کارندوں نے مجھ غریب کا مکان آپ کے مملکت میں شامل کر لیا ہے۔ ہر چند میں انکار کرتی رہی، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، اب بتاؤ کہ حساب دس پلں پر دیتا ہے یا اس پلں پر دینا ہے، کوئی خواب ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، کوئی رئیس ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، بڑا ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، چھوٹا ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، لیکن قیامت کے دن سب برابر ہوں گے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فقیر ہے، تو میاں حساب اسی پلں پر دے دو، اس پلں کے بجائے۔

سچ کی برکت اور جھوٹ کی نحوست:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، اس لئے کہ جھوٹ برائی کی دعوت دیتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، سچائی کو لازم پکڑو، اس لئے کہ سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے:

”إِنَّ الرَّجُلَ يَصْطَلِي حَتَّى يَكْتُمَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا
..... وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُمَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا.“

(مسلم ج: ۲ ص: ۲۲۵)

ترجمہ: ”ایک آدمی سچ بولتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ سچ بولوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھا جاتا ہے (سچ بولنے والا)، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور قصہ کرتا ہے جھوٹ بولنے کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے (جھوٹ بولنے والا)۔“ نعوذ باللہ!
ہمارا نام صدیقوں میں لکھا گیا ہے یا کذابوں میں؟ یہ بھی سوچو۔

اتفاق فی سبیل اللہ کا ثواب:

اس کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو! جاہلیت جتنے گمراہ تھے، ایسا لگتا ہے کہ تم ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو، جاہلیت کے لوگوں سے زیادہ گمراہ ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک ایک کے ساتھ سات سو گنا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

”تَمَلُّ الْمَدِينُ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
كَغَضَلٍ حَبِيْبٍ اَنْتُمْ تَنْفِقُ سَبَابِلَ لِي كُلِّ مَسْكَةٍ بَانَةٍ حَبِيْبَةٍ
وَاللّٰهُ يَصَافِعُ لِمَنْ يُشَاءُ“ (آل عمران: ۲۹۱)

ترجمہ: ”مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے بیج ڈالا اور ایک بیج سے سات خوشے نکلے اور ہر خوشے پر سو دانے تو سات سو ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہے۔“

یہ بھی کوئی تحدید نہیں ہے کہ ایک کے سات سو دیں گے، ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، محض اللہ کی رضا کے لئے تو ایک کے سات سو ملیں گے، یہ آخری حد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے ہیں بڑھاتے ہیں، سات سو کے بجائے سات ہزار بنا دیتے ہیں، سات لاکھ بنا دیتے ہیں اور کئی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اندازہ ہی نہیں ہے اہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔

نبیوں کے پہاڑ:

حدیث شریف میں فرمایا کہ:

”مَنْ تَصَدَّقَ بِغَدَلٍ فَمَرَّةٍ مِنْ كَنْبِ خَيْبٍ وَلَا
يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الْمَكِيْبَ لِيَاَنَّ اللّٰهَ يَنْقَلِبُهَا بِمِجْمُومٍ ثُمَّ يُرْتَبِهَا

بِصَاحِبِهَا كَمَا يُرْتَبَىٰ أَخَذْتُمْ فَلَوْلَهُ خَتَّىٰ تَكُونُ بِمَثَلِ
الْجَبَلِ۔" (مسئله ص ۱۶۷)

ترجمہ: "ایک آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ ایک کھجور کے برابر حلال پاکیزہ مال میں سے، اور اللہ پاک پاکیزہ مال تک ہی قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتے رہے ہیں جیسا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے پچھیرے کی (گھوڑی کے بچے کی) خدمت کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن حاضر ہوگا تو ایک کھجور کے برابر صدقہ جو اللہ کی رضا کے لئے کیا، پہاڑ کے برابر ہوگا۔"

تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے ایک کے سات سو دینے کا، بلکہ اس سے زیادہ دینے کا "فَلَا يَخْشَىٰ أَخَذًا" جس کا کوئی شخص حساب نہیں کر سکتا، لیکن تم لوگ عجیب آدمی ہو، روک روک کر گھروں میں دیکھتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔

اتفاق فی سبیل اللہ کی حد:

یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ ناپا دو، رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت کا گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے گھر میں بکری ذبح کرائی، خود باہر تشریف لے گئے کسی کام سے، اور فرمایا کہ اس کا گوشت تیار ہو جائے تو تقسیم کر دینا لوگوں کو، حکم کی تعمیل کی گئی واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ گوشت تقسیم کر دیا تھا؟ عرض کیا: جی! فرمایا کچھ بچا بھی؟ کہا: جی کہ صرف دان بچی ہے، باقی سارا تقسیم ہو گیا، فرمایا وہی دان نہیں بچی، باقی سارا بچ گیا، وہی ایک دان نہیں بچی، ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ سب کچھ ناپا دو، کنگال بن جاؤ، کیونکہ ہم سے اس کا تحمل نہیں ہو سکے گا، ہم کمزور

ہیں، لیکن اتنا تو جانیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ بیخ پاتا ہے اور جو گھر میں خرچ کرتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے۔

قیامت کی سرداری:

حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ متقی لوگ سردار ہوں گے، یہاں لوگوں کو مختلف وجوہات سے سرداری ملتی ہے، لیکن قیامت کے دن سرداری ملے گی تقویٰ پر، جتنا زیادہ متقی ہوگا، اتنا بڑا سردار ہوگا اور علمائے قائد ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں قائد، عالم باعمل، عالم ربانی، عالم حقانی کے پاس بیٹھ کر میں اور علمائے کبار کے پاس بیٹھنا عبارت ہی نہیں، بلکہ عبارت سے بھی کچھ زیادہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک بات مل جاتی ہے اللہ کے کسی بندے کے منہ سے جس سے ہزاروں بار ہو جاتا ہے۔

رات دن کی گزرگاہ:

اس کے بعد فرمایا کہ تم رات اور دن کی گزرگاہ پر بیٹھو، رات گنی دن آیا، دن گینا، رات آئی دن و رات کی آمد و رفت ہو رہی ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، بعض احمق سالگرہ مناتے ہیں، میری اتنی دینیں سالگرہ ہے اور بعض تو مرے ہوؤں کی سالگرہ مناتے ہیں، جو مرجھاتا ہے اس کے مرنے کی تاریخ کو لوگ برسی مناتے ہیں اور زندوں کی سالگرہ مناتے ہیں، پوچھ لو یہ جو تم جس کی سالگرہ منا رہے ہو، اللہ کی رحمت میں ہے یا اللہ کے غضب میں ہے؟ اور جس کی تم برسی منا رہے ہو، وہ جہنم کے گڑھے میں ہے یا جنت کے باغیچے میں ہے؟ جو کچھ غیر قوموں سے سیکھ لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں میرے لڑکے کی سالگرہ ہے، میری لڑکی کی سالگرہ ہے، میری سالگرہ ہے اور بیوی کی سالگرہ ہے اور پھر اس موقع پر غصے تحائف لئے دیئے جاتے ہیں، قتل کو پتہ نہیں کہاں لوگوں نے استعمال کرنا شروع

سمدیا، بھائی یہ چیز خوشی کی ہے بیسویں سالگرہ ہے، یعنی میں سال کی عمر ہوئی؟ بالغ ہونے سے پہلے پہلے تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ذرا حساب کر کے تو دیکھو کہ بالغ ہونے کے بعد جو وقت گزرا ہے ہمارے حق میں گیا یا ہم رے اوپر وبال بن گیا؟ اس پر رونہ چاہئے یا سالگرہ منانی چاہئے؟ مردوں کی بری مناتے ہو، وہ قبر میں ہے، پتہ نہیں اس کی ہڈیوں کا نام و نشان رہا بھی یا نہیں رہا، اللہ جانے وہ کس حالت میں ہے؟ اگر کوئی مردہ واپس آجائے اور اپنا حال سنائے، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم تو ان کی سالگرہ مناتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مردوں پر جو گزرتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا کہ جنہیں بھی کچھ سنا دیتا، لیکن مجھے ہمیشہ ہے کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ہمت نہیں کرو گے قبرستان جانے کی، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کو تم رات اور دن کی گزرگاہ میں ہو: "آجِالَ فِیْ آجِالَ مَنقُوضَةٍ" تمہاری عمریں مکھ کر کے دے دی گئی ہیں، ایک ایک دانہ کر کے کم ہو رہا ہے:

بِذَہْلِ تَحْتِیْ مَہْزِیَالِ یَہْ دِیْہِ سَہْ سَہْ

گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹنا دی

یہ الزم ہوتے ہیں اس میں ایک ایسا پتھر ہوتا ہے، میں اس کو دیکھنے کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ ایک جو ادھر گیا ختم ہو گیا، ہماری زندگی میں سے اتنا ختم ہو گیا اور اعلیٰ محفوظ ہیں، اچھے، ایمان ہیں یا برے اعلیٰ ہیں وہ کچھ ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، تو یہ کر لو اور نیک اعمال کو محفوظ رکھو۔

توشہ لینے کا وقت ہے:

اور آخر میں فرمایا توشہ لینے کا وقت ہے، توشہ! یہ سمجھ کر لو کہ تم میدانِ محشر

میں جمع ہو گئے ہوں، تمہیں تو شہ لینے کی ضرورت ہے اور تمہارا کام یہاں تک موقع نہیں ملے گا۔ آج موقع ہے اللہ اللہ یہ باب فخر ہو گیا، اب اٹھا باب آئے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جمعین کے ساتھ تہذیب کا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ان کے مسائل حل تھی، اے اللہ! جتنی کوتاہیاں اور لغزشیں ہیں ہماری، ان کو معاف فرما دے، شکل صورت رسول اللہ ﷺ جتنی بناؤ، انہما رسول اللہ ﷺ کے مطابق بناؤ اور اپنے آپ کو غفلت میں نہ آؤ، جن کی عمریں ابھی چھوٹی ہیں وہ اس غفلت میں نہ رہیں کہ ہماری عمریں بہت ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کب رحلی اجل آجائے اور ہم چلتے پھرتے رہیں (اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحظہ معذور و ذلیل و ناتوان بنائے رکھے)

مطلب پرستی کا دور!

بسم الله الرحمن الرحيم

وَنِعْمَ الرَّسُولُ عَلِيُّ حَبِيبٍ، وَالَّذِي رَضِيتُ

"فَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي نَجِيمٍ قَالَ
خَطَبْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ: يَا بَنِي عَلِيٍّ
النَّاسُ رَمَانٌ عَصُورٌ يَفْضُلُ الْمُؤَسِّرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ
وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ. قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: "وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ" وَيَنْهَى الْأَشْرَارَ وَيُسْتَدَلُّ الْأَخْيَارَ وَيُبَاعِ
الْمُضْطَرَّونَ، قَالَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرَّينَ وَعَنْ بَيْعِ الْفَرَدِ وَعَنْ بَيْعِ
الْفَمْرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ." (مسند احمد ج ٢ ص: ١١٠)

"وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي غُنَيْدٍ مَوْلَى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ فَبَعَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا بِقَامَةٍ ثُمَّ
خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نَسَكُكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ نِيَالٍ، فَلَا
تَأْكُلُوهَا بَعْدَ." (مسند احمد ج ١ ص: ١٣)

"وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ رُبَيْعِ بْنِ جَوَازٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ." (مسند احمد ج: ۱ ص: ۱۵۰)

ترجمہ :- "مسند احمد میں ربیعہ بن جویس کے ایک شیخ سے روایت ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، یا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ مالدار اپنے مال کو دانتوں کی کچلیوں سے پکڑے گا، فرمایا حالانکہ اس کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: "اور نہ بھولا کرو فضیلت کو آئیں میں۔" اور برے لوگ اوپر آجائیں گے، اچھے لوگ ذلیل سمجھے جائیں گے، اور لوگ مجبوری کا سوا کیا کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور آدمی کی بیع سے منع فرمایا ہے، اور دھوکہ کی بیع سے اور پھلوں کے آنے سے پہلے پھل کی بیع سے۔

مسند احمد میں حضرت ابو عبیدہ و رسولی عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ میں غیدہ الاغنیٰ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا، پس آپ نے خطبہ دیا، اور فرمایا: لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنی قرابہوں کا گوشت کھاؤ تمناؤں کے بعد، لہذا اس کے بعد نہ کھایا کرو۔

مسند احمد میں ربیعہ بن جویس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے کہ: میرا نام لے کر جھوٹ نہ بولا کرو، اس لئے کہ جو
 مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔“

کاٹ کھانے کا دور:

یہ تین خطبے ہیں، یہاں ان میں سے چھوٹے چھوٹے نکلے نقل کئے گئے
 ہیں، ان میں سے پہلے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک
 کٹکھنہ زمانہ آئے گا، یعنی کاٹ کھانے والا، مطلب پرستی کا یہ عالم ہوگا کہ ان میں سے
 ہر آدمی دوسرے کو کاٹ کھاتا چاہے گا، اور اس زمانے میں مادر لوگ اپنے مال پر
 سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے، اور مال کو گویا کچلیوں سے مضبوط پکڑ لیں گے کہ کہیں
 ہاتھ سے نکل نہ جائے، حالانکہ ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں
 کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس فضیلت کو بھولا نہ کرو،
 مادر اوروں کو اللہ تعالیٰ نے فقراء پر مال کی وجہ سے فضیلت دی ہے، تو اس کو نہ بھولا
 کریں، اسی طرح جتنے بھی اہل فضیلت ہیں ان کو آپس کی فضیلت کو بھولنا نہیں چاہئے،
 میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی بیوی کو طلاق ہو جائے، تو وہاں اس کے
 ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کے آباد ہونے سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو کوئی
 مضائقہ نہیں، یعنی رخصتی سے پہلے طلاق دینے پر کوئی مضائقہ نہیں، پھر اگر مہر مقرر کیا
 گیا تھا تو آدھا مہر ادا کرو، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو حیثیت کے مطابق ان کو
 کچھ سالانہ دے دو، اس مسئلے کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”إِلَّا أَنْ يَتَغَفَّلُوا
 بِغَفْوِ الْبَذَىٰ بِيَدِهِ غَفْوَةُ الْبُكَاحِ“ ”اگر مہر کا ادا کرنا یا عورت کو آدھے مہر کے
 بدلے متہ دینا یعنی سالانہ دینا لازم ہے، مگر یہ کہ عورت معاف کر دے، اور عورت کہہ
 دے کہ میں مہر نہیں لیتی، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گمرہ ہے یعنی شوہر وہ

محاف کر دے، وہ کہہ دے: آدمہائیں بلکہ پورا مہر دوں گا، یہ آدمہا مہر چھرواؤں گا نہیں، بلکہ پورا ادا کروں گا، اس کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا: "وَلَا تَقْنَسُوا الْفَضْلَ نِيَتُكُمْ۔" اور تم آپس میں اپنی بڑائی اور فضیلت کو بھولا نہ کرو، تم میں جو بڑا ہے اس کو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہئے، اور جتنے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے اسی کے مطابق تمہاری فضیلت اللہ کے یہاں قائم ہوگی، اور اگر گھٹیا پن کا ثبوت دو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں گھٹیا سمجھ جاؤ گے، تو اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم آپس کی فضیلت کو بھولا نہ کرو، اگر اللہ نے تم میں سے کسی کو فوقیت دی ہے کسی چیز میں، یعنی فضیلت عطا فرمائی ہے تو اس فضیلت کا حق بھی ادا کرو، اس کو نہ بھولو، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں اشرار اور برے لوگ تو اوپر آجائیں گے، یعنی چوہدری اور لیڈر ہوں گے، ان کی مائی جاتی ہوگی، حالانکہ آدمی دو پیسے کے بھی نہیں ہوں گے، اور اختیار یعنی نیک اور اچھے لوگ ذلیل ہو جائیں گے، کوئی ان کو پوچھے گا تمہیں، کوئی ان کو سنے گا نہیں۔

تنزل و انحطاط کا زمانہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک زمانہ تنزل اور انحطاط میں ہے، چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے:

"قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكِرْنَا إِلَيْهِ مَا نَلَقْنَاهُ مِنَ الْحَاجِجِ، فَقَالَ اضْبُرُوا لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي تَعْدُوهُ سَرَّ قَبْهُ حَتَّى تَلْقَوْا زُلُمَكُمْ، مِمَّنْ مِنْ نِيَتِكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔"

(بخاری ج ۲: ص ۱۰۴۷)

ترجمہ: "ہم لوگ حضرت انس رضی اللہ عنہ (جو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عیال بن یوسف کی طرف سے (جو اس امت میں بڑا ظالم ہوا ہے) جو سختی ہمیں پہنچ رہی تھی، اس کی ہم نے ان سے شکایت کی، تو ارشاد فرمانے لگے کہ: صبر سے کام لو بھائی! اس لئے کہ تم پر جو وقت بھی آئے گا اس کے بعد کا وقت اس سے بدتر ہوگا، یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔“

راز اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یغنائی نبوت کی وجہ سے نورانیت کا زمانہ تھا، علوم کے اندر صلاحیت، تقویٰ اور خوفِ خداوندی کی استعداد نمایاں تھی، ہوں جنوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد ہوتا گیا اسی نسبت سے یہ استعداد کم ہوتی چلی گئی۔

حق پرستوں کی ایک جماعت رہے گی:

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ امت بانجھ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہر زمانہ میں پیدا ہوتے رہے اور ان شاء اللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو سینے سے لگائے رکھیں گے، علم، عمل، مال، ذوق، ہر اعتبار سے دین کی حفاظت کریں گے۔

میں نے ایک موقع پر ان احادیث کو جمع کیا تھا، تقریباً پندرہ صحابہؓ سے یہ حدیث مروی ہے:

”لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَن خَالَفَهُمْ وَلَا مَنُ خَلَدَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ.“
(ترمذی ج ۲ ص ۷۷)

ترجمہ:۔۔۔ ”یعنی ایک جماعت میری امت میں سے
 ہمیشہ قائم رہے گی حق پر، کوئی ان کی مخالفت کرے اور کوئی ان کی
 مدد سے دست کش ہو جائے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہاں
 تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے یعنی قیامت (اور قیامت کی
 علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کا نزول اور وہاں کا آنا)۔“

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ: ”اختی یائین عیسیٰ
 ایمن فریہم۔“ (مسلم ج ۱، ص ۸۷) (یعنی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل
 ہو جائیں)۔

پھیکا رنگ:

تو بے شک یہ امت کبھی بھی ہاتھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ دین مت
 جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ کتاب و سنت کا صحیح علم باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا کہ دین پر
 کوئی عمل کرنے والا باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا کہ اس دین کی تعلیم و ترویج، اس کی نشر
 و اشاعت کا سلسلہ منقطع ہو جائے! ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ایک انگ چیز
 ہے اور وہ یقینی چیز انگ ہے، یعنی رنگ بدلتا رہے گا، جوں جوں زمانہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے بارگاہِ زمانے سے دور ہوتا جائے گا، اسی نسبت سے اس کی نورانیت
 کم ہوتی جائے گی، اور ظلمت بڑھتی جائے گی، اور قلوب کی استعداد کمزور پڑتی جائے
 گی، دین داری کا رنگ پھیکا ہوتا جائے گا۔

اہل اللہ کا وقت:

ایک بزرگ تھے، وہ رات کو روٹی پکاتے، صبح کھاتے تھے، اور صبح کی روٹی
 شام کو کھاتے تھے، نازہ روٹی نہیں کھاتے تھے، فرماتے اس سے زیادہ وقت رو نہیں سکتی

روٹی کیونکہ جو رات کی روٹی ہے اس کو بارہ کھٹے قرب حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور اس میں نورانیت زیادہ ہے نسبت تازہ روٹی کے، یہ ذوق کی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے، محبت اور ذوق کی بات ہے، عام مزاج یہ ہے کہ لوگ جدت کو پسند کرتے ہیں اس لئے وہ ”جدت پسندی“ کے قائل ہیں، لیکن اللہ والوں کا ذوق ہے ”قدامت پسندی“، یعنی جتنی پرانی چیز ہے، اتنی زیادہ لائق قدر ہے، اس لئے کہ اس کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔

اشرار کا زمانہ:

ایک زمانہ گزرا جبکہ اختیار کا غلبہ تھا اور اشرار تھے ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ یہی تھا، پھر آہستہ آہستہ اشرار بھی پیدا ہونے لگے، لیکن غلبہ اختیار کا ہی رہا، نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، شریف اور دیندار لوگوں کا، اور پھر چلتے چلاتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اشرار کا غلبہ ہو گیا، لیکن اختیار کی بات بھی سنی جاتی تھی، اچھے لوگوں کی بات بھی سنی جاتی تھی، اور ان کا احترام کیا جاتا تھا، ان کی بات کو بہر حال وزن دیا جاتا تھا، جس زمانے کی بات یہاں کر رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جبکہ اشرار غالب ہوں گے، ان کو فوقیت حاصل ہوگی اور اختیار ذلیل ہوں گے اور ان کو نظر حقارت سے دیکھا جائے گا، فانا للہ وانا الیہ راجعون!

مجبوری کی بیج:

اور ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں ”تَبِعَ الْمُضْطَرِّينَ“ ہوگی، یعنی ایک آدمی اپنی مجبوری کے عالم میں اپنی چیز فروخت کرنا چاہے گا، تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ اسے پونے لینے کی کوشش کریں گے۔

ابو نواز شاعر کا قصہ:

میں نے ابو نواز شاعر کا قصہ تمہیں سنایا تھا کہ اس کے پڑوسی کو اپنا مکان

فروخت کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو خریدار نے پوچھا کہ کتنی قیمت ہے؟ کہنے لگے: میں ہزار! کہنے لگے: میں ہزار تو تمہارے مکان کی قیمت نہیں ہے، تم زیادہ بول رہے ہو، تو مالک مکان کہنے لگا کہ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، میرا مکان میں ہزار کا نہیں ہے۔ دس ہزار کا ہے، میں دس ہزار مکان کی قیمت نے رہا ہوں اور دس ہزار ابو نواز کے پڑوس کی قیمت نے رہا ہوں، یہ مکان ابو نواز شاعر کے پڑوس میں ہے، صرف مکان نہیں بچ رہا، بلکہ ساتھ کے ساتھ ابو نواز شاعر کا پڑوس بھی دے رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ بیچتے کیوں ہو؟ کہنے لگے: میں بالکل نہ بیچتا لیکن ضرورت پیش آگئی ہے بیچنے کی، ابو نواز کو اس کا پتہ چلا تو اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا: کیوں مکان بیچتے ہو؟ کہا: حضور! ضرورت پیش آگئی ہے، بیچنا ہے، پوچھا: کتنی قیمت ہے مکان کی؟ اور تمہاری ضرورت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا: مکان بھی دس ہزار کا اور میری ضرورت بھی دس ہزار کی ہے، ابو نواز نے دس ہزار درہم اس کو دیئے اور کہا کہ: یہ تمہارے مکان کی قیمت ہے، اور دس ہزار مزید دیئے اور کہا کہ: یہ ابو نواز کے پڑوس کی قیمت ہے۔

مورخ اس قصے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جبکہ شاعروں کے مکان میں اخلاقیات تھیں، اس وقت اللہ کے نیک بندوں کے اور دوسرے لوگوں کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ ایک شرابی ابو نواز — عام طور پر شاعر اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ اس کے اخلاق یہ تھے تو اللہ والوں کے اخلاق کیا ہوں گے؟ تو غرض یہ ہے کہ ”بَيْعُ الْمُضْطَرِّينَ“ ہوگی، یعنی لوگ مجبوری کی وجہ سے اپنی چیز فروخت کریں گے اور لوگ اس کو قیمت سمجھیں گے بلکہ کچھ اور بھی کم کر دائیں گے، حاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور لوگوں کی چیز (ستے داموں) خریدنے سے منع فرمایا ہے، ”وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ“ یہ مکارم اخلاق کے خلاف ہے، جنہیں خریدنی ہے تو اس چیز کی پوری قیمت دو، ورنہ مت خریدو۔

اور آج کل "بَيْعُ الْمَضْطَرِّينَ" کی ایک دوسری صورت نکل رہی ہے کہ کسی مجبور سے مکان لے لیا، اور مکان فروغ کر دے کہ وہں ہزار کا ہے، اس سے مکان لے لیا پانچ ہزار میں، پانچ ہزار اس کے سپرد کر دیے، مکان پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد پھر وہں ہزار کا مکان اس کے پاس بیچ دیا اور اس کی قیمت ادا کر لی، یعنی جوئے وہں کے کہ پانچ ہزار روپیہ نقد دے کر پانچ ہزار روپیہ اس پر سود لیتا یہ ترکیب نکالی کہ پانچ ہزار کا مکان خرید لیا اور پھر اسی مالک کو وہں ہزار روپے کا بیچ دیا مگر سول کے دھار پر۔ اس کو شریعت میں "بیع عینہ" کہتے ہیں، اور ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ: "وَبِكَرِهِ بَيْعٌ عَيْنُهُ" بیع عینہ مکروہ ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منع کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ مجبور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ایسی ٹھکنی کی جائے، یہ اسلام کے اخلاق کے خلاف ہے، اسلام جن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے یہ انداز اس کے خلاف ہے۔ گو تمہیں قانون منع نہ کرے، کوئی عداوت تمہارا ساتھ نہ پکڑ سکے کیونکہ مالک نے اپنی مرضی سے بیچا ہے، اور میں نے اپنی مرضی سے خریدا ہے، اس لئے کہ تمہارے دل میں اس کی وجہ سے قساوت و سنگدلی پیدا ہوئی، اور تمہیں یہ خیال نہیں رہے گا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں جملہ کر دیں اور مجھے مجبوری کی وجہ سے یہ مکان بیچنا پڑے اور اس سے بھی کم قیمت میں بیچنا پڑے، حالات کے یہ نقشہ بھی ہو سکتے ہیں۔

دھوکہ کی بیع:

ایک طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "بیع الغرر" سے منع فرمایا ہے، "بیع الغرر" کے معنی یہ ہیں کہ جس بیع میں دھوکہ پایا جاتا ہو، یعنی معنوم نہیں کہ یہ چیز سے گی بھی بائیں لے گی، جیسے ہماری گورنمنٹ کسی علاقے کو فروخت کر دیتی ہے، بنگلہ کے لئے ٹھیکہ دے دے ہے کہ اس علاقے میں جتنے جانور ہیں گو یا ان کو فروخت کیا جا رہا ہے، یا دریا میں یا سمندر میں مچھلیاں ہیں، ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے، اور اس

کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا علاقہ اتنے لاکھ ٹھیکہ پر چڑھا ہے، یہ بھی حرام ہے، حضرات فقہاء نے اس ”بیع الفرد“ کی بہت سے صورتیں بیان فرمائی ہیں، یہ دو مثالیں میں نے بیان کر دی ہیں، ہوا میں پردہ اڑ رہا ہے، اس کو بیچ دیا، ہنگل کے شکار کو بیچ دیا، دریا میں مچھلیوں کو بیچ دیا، یہ ”بیع الفرد“ ہے، دھوکہ کی بیع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔

پھل آنے سے پہلے اس کی بیع:

ایک بیع اور ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ ہے: ”بَیْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تَذَرِكَ“ یعنی پھل آنے سے پہلے پھلوں کی فروخت کر دی جائے، عام طور پر باغات میں یہی ہوتا ہے، آج کل تو کئی کئی سالوں کی بیع کر دی جاتی ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، پھل آجائیں تو پھل بیچو، نا یہ کہ وہ زمین اتنی دیر کے لئے فیکے پر دے دی جائے، پورا ہارٹ ٹھیکہ پر دے دیا گیا، یعنی زمین بیع و رخصت کے تو وہ دوسری بات ہے۔

شاہ عبدالغنی محدث دہلویؒ کا تقویٰ:

سر سید احمد خان مرحوم نے ایک کتاب لکھی تھی: ”آثار سناوید“ جس میں اکابر دہلی کے حالات بیان کئے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا خاندان اور دوسرے اکابر کے تذکرے کئے ہیں، اس میں شاہ عبدالغنی محدث دہلویؒ جو ہمارے اکابر و یوبند کے استاذ ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت مولانا غلیل احمد سہارنپوریؒ جیسے اکابر کے وہ شیخ ہیں، حضرت سہارنپوریؒ نے تو اجازت لی ہے اور باقی حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے باقاعدہ ان سے پڑھا ہے، اور ان کی تعلیم کے بارے میں لکھا ہے کہ ان بزرگوں کی بارہ آدمیوں کی بیعت تھی، اور صحیح بخاری شریف کا ایک نسخہ تھا، جو صرف استاذ کے پاس تھا، دوسری کوئی کتاب ہی نہیں تھی، تو استاذ کا نسخہ لے کر پہلے تو اس کو اپنے

قلم سے نقل کرتے تھے، اور پھر جتنے دن کا سبق لینا ہوتا تھا اتنا لکھتے اور نقل کر دیتے تھے، پھر پڑھتے تھے، یہ صحیح بخاری کے جو نسخے چھپے ہوئے ہیں سب سے پہلے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوریؒ نے شائع کئے ہیں، اور اس پر بھیجیں پارے کا ماثیہ خود لکھا حضرت نے، اور آخری پانچ پارے حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ سے لکھوائے جو اس وقت طالب علم تھے، گویا جھوٹے مولوی تھے، ان کے شاگردوں کی مدد سے اور اب تو صحیح بخاری ہر ایک عالم تو کیا جاہل کے گھر میں بھی موجود ہے، نہ ہوتا لوگ زجر لے لیتے ہیں، تو یہ شاہ عبدالغنی محدث دہلویؒ مبارز مدنی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، مرید احمد خان نے آثار السدید میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ:

حضرت شاہ صاحب دہلی میں کہنے والے بھنوں کے ذائقے سے واقف نہیں تھے، اس لئے کہ ان کی خرید و فروخت شریعت کے خلاف ہوتی ہے، کھاتے نہیں تھے، ذائقہ تک معلوم نہیں کہ پھل کا ذائقہ کیا ہے؟ مفتی رشید الدین ان کے ہم عصر تھے، بڑے اکابر علماء میں سے تھے، یہ بھی ہمارے اکابر کے استاذ ہیں، یہ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، گھر کی خادمہ شاہ صاحب کے بچے کو لئے کھڑی تھی اور بچہ بالکل لاغر اور کمزور تھا، مفتی صاحب نے پوچھ لیا کہ بچہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ بیمار ہے کیا؟ خادمہ نے بتایا کہ تین دن سے حضرت کے گھر میں غائب ہے، بچہ بھی بھوکا ہے، مفتی صاحب کو بہت صدمہ ہوا، بازار گئے اور کھانے پینے کا سامان ماری چیزیں ایک بوری میں لہو کے شاہ صاحب کے گھر پہنچائیں، چاول، آٹا، دالیں وغیرہ۔ شاہ صاحب گھر آئے تو گھر والوں نے کہا کہ آپ نے یہ چیزیں بھجوائی ہیں؟ کہا کہ میں نے تو نہیں بھجوائیں۔ کس نے بھجوائی ہیں؟ تحقیق سے پتہ چلا کہ مفتی رشید الدین صاحب نے بھجوائی ہیں۔ مفتی رشید الدین کو کسی نے ہمارا حال بتایا؟ نوہ لگانے سے پتہ چلا کہ خادمہ نے بتایا ہے، تو حضرت اس خادمہ سے فرماتے

ہیں کہ بڑی بی اگر تم ہر سے ساتھ صبر نہیں کر سکتی ہو تو تم چا سکتی ہو، لیکن دوسرے گھر کا حال دوسرا کہ نہ بتا کر۔

ایک مفتی رشید الدین صاحب حضرت شاہ صاحبؒ سے پڑھنے کے لئے کتاب لے گئے۔ وہ بغیر جلد کے تھی، واپس کی تو مجدد تھی، مفتی صاحب نے جلد کروانے بھیج دی اور ساتھ ہی خادم سے کہلا بھیجا کہ شاہ صاحبؒ سے کہہ دیا کہ یہ جلد میرے اپنی تنخواہ سے نہیں لگائی، بلکہ میری زمین کی جو آمدنی ہے وہ میں ایک رکھتا ہوں اس سے یہ جلد بنائی ہے، یہ پیغام دے دیا اور کتاب حضرت شاہ صاحبؒ کو دے دی، حضرت نے یہ کتاب لیتے ہوئے کتاب کی جلد پھر ذکر کے پھیگ دی اور فرمایا ان کی زمین کی آمدنی کون سی پاک ہے؟ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ٹیک ہٹا رہا، یہ دوسرے پوچھی بیڑھی کے استاذ ہیں اور تیرہویں صدی کے آدمی ہیں، ایک وزیر ہوساں میں یہ رنگ بدل گیا، تو عرضیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتلوں کے آنے سے پہلے پھل کی خرید و فروخت سے بھی منع فرمایا ہے۔

عید کی نماز کا طریقہ:

دوسری روایت میں ہے کہ میں حضرت علیؓ کے زمانہ وجہ کے ساتھ میرا لاٹھی یعنی بقر و عید کی نماز میں حاضر ہوا، مجھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو آتے ہی خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، اذان، اقامت، عیدین کی نماز کا یہی مسئلہ ہے کہ ان میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی اور خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا، جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور بعد میں نماز بلکہ خطبہ شرط ہے نماز کے لئے، جمعہ کی نماز خطبہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں، چاہے مختصر ہی خطبہ ہو، لیکن خطبہ شرط ہے نماز بعد کے لئے، جبکہ عیدین کی نماز بغیر خطبہ کے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔

عید کا خطبہ سنت ہے:

اور لطف کی بات یہ ہے کہ عیدین کا خطبہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، اگر امام صرف عیدین کی نماز پڑھا کے آجائے اور خطبہ نہ دے تو اس نے کسی واجب شرعی کا ترک نہیں کیا، البتہ غائب سنت کیا، اب تو کسی کی عقل میں آئی نہیں سکتی یہ بات کہ عید کی نماز خطبہ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، عیدین کا خطبہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ سنت ہے، اور کوئی شک نہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی تعامل چلا آ رہا ہے۔

جمعہ کا خطبہ اور اس کا سننا فرض ہے:

لیکن اس خطبہ کا سننا فرض ہے، جمعہ کا خطبہ بھی فرض اور اس کا سننا بھی فرض، حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے:

”إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.“ (مشکوٰۃ ص: ۱۳۲)

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و گرامی ہے کہ جس شخص نے امام کے خطبہ دیتے ہوئے اپنے رفیق سے کہہ دیا کہ ”چپ“ اس نے بھی بے ہودہ بات کی (اور اس کے جمعہ کا ثواب باطل)۔“

فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن جمعہ کا خاص ثواب باطل ہو جائے گا۔

خطبہ جمعہ کی حالت میں کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ کام کرنا بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور ایک لفظ بولنا بھی جائز نہیں ہے، مکمل خاموشی اور مکمل سکوت، قرآن کریم میں ہے:

”وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.“ (الاعراف: ۲۰۴)

ترجمہ: "اور جب قرآن پڑھ جائے تو اس کو غور

سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔"

امام بیہقیؒ اور حافظ ابن تیمیہؒ نے امام احمدؒ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت خطبہ اور نماز کے لئے نازل ہوئی ہے، یعنی خطبہ میں قرآن پڑھا جائے، خطبہ کا سننا لازم اور خاموشی واجب، اسی طرح نماز میں امام قرأت کرتا ہے، تو امام کے پیچھے کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کا خطبہ شرط ہے نماز کے لئے اور اس کا سننا بھی فرض ہے، اور اس میں کسی کو "امر بالمعروف" کرنا اور یہ کہنا کہ دیکھو یہ بری بات ہے، یہ بھی نہ کرو، اسی طرح کسی بچے کو آپ کہیں کہ بیٹھ جا، یہ بھی آپ نے لغو کام کیا، اور آپ کے جمعہ کا ثواب باطل ہو گیا۔

جمعہ کا ثواب:

یہ جمعہ کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ لی نہیں ٹھیک ہے۔ جمعہ کا ثواب یہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

"فَالَّذِي مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اتَى الْجُمُعَةَ لُطْفِي مَا قُدِّرَ
لَهُ ثُمَّ انْصَبَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ يَصِلُ غُفْرَةً غُفْرًا
لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلٌ فَلَا خِيَةَ لِيَاكُم."

(مسند احمد ص ۱۲۲)

- ترجمہ: "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے غسل کیا پھر مسجد کی طرف جمعہ کی نماز اور ذکر کرنے کے لئے گھر سے چلا، مسجد میں جا کر جتنی نماز مقدر میں تھی وہ پڑھی، خطبہ سنتے وقت خاموش رہا، امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ کئے تھے، اللہ

تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بمع تین دن اضافے کے۔“
 جمعہ کی یہ فضیلت ہے صغیر گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لئے تو یہ شرط
 ہے، ایک جمعہ پڑھنے سے دس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
 جمعہ کے نمازیوں کی حاضری:

اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کا ایک مستقل عملہ مقرر کیا جاتا ہے جمعہ
 کی حاضری لگانے کے لئے کہ کون کس وقت آیا تھا، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو
 حدیث میں فرمایا کہ: ”هَؤُلَاءِ صُفُفُهُمْ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ تَكْرًا“ (مکھوۃ ص: ۱۲۲)
 فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور ذکر الہی کے سننے میں مشغول
 ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جمعہ میں آنے والوں کی حاضری نہیں لگتی، ان کے اپنے
 نامہ اعمال میں درج ہوتا ہوگا، لیکن جمعہ کا جو رجسٹر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور
 اس کے لئے مستقل عملہ مقرر کیا گیا ہے، اس میں ان لوگوں کا نام درج نہیں ہوتا جو
 جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، تو جس طرح کہ جمعہ کا خطبہ سنتا فرض ہے،
 علما فرماتے ہیں کہ اسی طرح عیدین کا خطبہ سنتا بھی یہی ادب کے ساتھ فرض ہے،
 اگرچہ خطبہ کہنا سنت ہے، واجب نہیں اور یہ عجائبات میں سے ہے کہ خطبہ کہنا سنت اور
 اس کا سنتا فرض۔

تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت:

نماز پڑھانے کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ
 دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت تین دن
 سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا، لہذا تین دن کے بعد نہ کھایا کرو، لیکن یہ حکم آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرمادیا تھا۔

حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحْمٍ اَلَا حَاجَتِي فَوْقَ فَلاَئِ
يَنْبَغُ ذُو الطَّوْلِ عَلٰى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ
وَاطْعَبُوا وَاذْخِرُوا.“ (ترمذی ج ۱ ص ۱۸۲)

ترجمہ: ... ”میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تمین دن
سے زیادہ کھانے کو منع کیا تھا تاکہ صاحب استطاعت غربا پر
وسعت کریں۔ اب تم کھا سکتے ہو، تمین دن سے زیادہ کھا سکتے ہو،
اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔“

تو یہ حکم وجوب کی حیثیت سے تو منسوخ ہو گیا، لیکن مکالمہ اخلاق کی وجہ سے
اب بھی ہے، تمین دن اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے ہیں، ان میں تو خوب کھائے بلکہ گوشت
ہی کھائے۔

میں نے شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدا کے گھر میں تمین
دن میں کھانا نہیں پکاتا تھا، آپ کے یہاں کوئی سبزی نہیں پکتی تھی، روٹی نہیں پکتی تھی،
صرف گوشت، اور ہمارے یہاں کھانا تو پکاتا ہے لیکن میں گوشت ہی کھاتا ہوں، میں
اور کوئی چیز نہیں کھاتا، نہ چاول نہ کوئی اور چیز، صرف گوشت کھاتا ہوں، قربانی کے تمین
دنوں میں۔

سبحانک (اللهم) وحسبک (اللہ) لا ائس (منفردک) ولا نوب (الیک)

حق و باطل کے درمیان امتیاز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (عسر اللہ رسول صلی علیہ وسلم، اللہ صلی علیہ وسلم)

”عَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَيَّنَا
 يُبْعَثُونَ النَّبِيَّ بِهَيْبَةٍ، وَيُخَيَّرُونَ الْحَقَّ بِذِكْرِهِ. رُغِبُوا
 فَرُغِبُوا، فَرُغِبُوا وَرُهِبُوا، خَافُوا فَلَا يَأْمَنُونَ، أَبْصَرُوا مِنْ
 الْيَقِينِ مَا لَمْ يَمَازُوا، فَخَلَطُوا بِمَا لَمْ يُزِيلُوهُ، أَخْلَصَهُمُ
 الْخَوْفُ، فَكَانُوا يَهْجُرُونَ مَا يَنْقُطِعُ عَنْهُمْ لِمَا يَبْقَى لَهُمْ
 الْحَيَاةُ عَلَيْهِمْ نِعْمَةٌ وَالْمَوْتُ لَهُمْ عِزَامَةٌ، فَرُؤُوسُ الْخَوَرِ
 الْعَيْنِ وَأَعْيُنُ الْوَلَدَانِ الْمُخْلَعَيْنِ.“

(حیاء الصلیہ ج ۲ ص ۳۰۷)

ترجمہ:..... ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ: بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو باطل کو مٹاتے
 ہیں (اس کو چھوڑ کر) اور حق کو زندہ کرتے ہیں (اس کا ذکر
 کر کے) ان کو ترغیب دی گئی تو انہوں نے رغبت کی اور ان کو

ڈرایا گیا تو وہ ڈر گئے اور ان کو ایسا ڈر ہوا کہ اب وہ امن نہیں پاتے، اور انہوں نے یقین کے ذریعے اس چیز کو دیکھ لیا جن کو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، پس انہوں نے اس کو محسوس کر دیا ایسی چیز کے ساتھ جو ان سے راز نہیں ہوتی، ان کے خوف نے خالص کر دیا، پس وہ چھوڑتے تھے ایسی چیز کو جو ان سے منقطع ہو جاتی ہے، اس چیز کے لئے جو باقی رہتی ہے، حیات ان کے لئے نعمت ہے، موت ان کے لئے کرامت ہے، پس (جنت میں) ان کی شادی کی مگنی موٹی آنکھوں والی حور کے ساتھ، اور ان کو خادم دیئے گئے ایسے بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

یہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند نامسانہ ارشادات ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو باطل کو مٹاتے ہیں ان کو چھوڑ کر اور حق کو زندہ کرتے ہیں اس کا ذکر کر کے۔“ اس میں باطل کو مٹانے کا حکم ہے اور حق کو زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ حق اور باطل یہ آدم اور ابلیس کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام حق کی علامت اور حق کا نشان راہ تھے اور باطل ابلیس کی گزرگاہ ہے اور ابلیس اس کا مرشد ہے۔

حق کو حق اور باطل کو باطل پہچانا جائے:

تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل پہچانا جائے، حق اور باطل کے درمیان شناخت کی جائے کہ حق انگ ہے اور باطل انگ ہے، آدمی پر جب حرص و ہوا کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کا منظر صرف پیٹ بھرتا رہتا ہے یعنی پیٹ اور جیب جب اس کا منظر بن جائے تو پھر اس کو حق و باطل سے کوئی غرض نہیں رہتی، حق و باطل کا

امتیاز اس کی نظر سے اٹھ جاتا ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز کیا جائے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے اس لئے کہ ارشاد الہی ہے : "بَعْدَ الْمَعْقُولِ وَزَوْقِ الْبَاطِلِ" (حق آیا اور باطل مٹا) کیونکہ حق آئے گا تو باطل جائے گا۔

اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان مسح کروادی کہ سب کو چنے دو، اکٹھے ہی چلے دو، یہ بھی چپے، وہ بھی چلے اور تم کسی کے طرف دار نہ بنو، حق اور باطل میں سے کسی کے بھی طرف دار نہ بنو، اس لئے کہ تم ایک کے طرف دار بن گئے تو تمہاری غیر جانبداری پر حرف آئے گا۔

حق و باطل کے دو کیسپ:

بہت مدت ہوئی، میں دینی گیا تھا وہاں (مرکز پاکستان) ایک ہمارے پاکستانیوں نے پاکستان گھر بنایا ہوا ہے، ایک عمارت لے رکھی ہے، یعنی اس میں کوئی اجتماعی تقریب ہوگئی، کوئی شادی ہوگئی، کوئی جلسہ ہو گیا تو وہ وہاں منعقد کرتے ہیں، وہاں دوستوں نے میرا پروگرام کروایا چونکہ میں وہاں قادیانیت کے سلسلے میں گیا ہوا تھا تو میں نے بھی بات پیش کی، دوسرے القاد اور دوسرے انداز میں، میں نے کہا کہ یہ کبیر لگی ہوئی ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ ﷺ کا یکسپ ہے، اور دوسری طرف غلام احمد کا، اب تمہیں اختیار ہے، جس یکسپ میں جانا اور شام ہونا چاہتے ہو تو اس میں چلے جاؤ، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے سوچ سمجھ کر جاؤ، لیکن یہ بات یاد رہے کہ تمہیں کبیر کے اوپر نہیں چلنے دیں گے، بلکہ درمیان کی کبیر پر نہیں کھڑے ہونے دیں گے، یہ خیال دل سے نکال دو، تمہیں اگر محمد ﷺ کے یکسپ میں نہیں آنا ہے، غلام احمد کے یکسپ میں جاسکتے ہو، شوق سے جاؤ، لیکن تم کہو کہ ہم کبیر پر رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہیں ایک طرف آنا ہوگا اور اگر نہیں آؤ گے تو دوسری طرف کے سمجھے جاؤ گے، اور حضرت محمد ﷺ کے یکسپ میں شمار نہیں کئے جاؤ گے،

بہت تفصیل کے ساتھ دینے لگے میرا بیان ہوا تھا، صرف اسی ایک نکتے پر۔

غیر جانبداری کی پیروی:

ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں اور اونچے درجہ والوں میں انگریزی تہذیب کی وجہ سے یہ غیر جانبداری کی ہماری سرایت کر گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ مولوی لڑتے ہیں، اور مولویوں کا کام ہی لڑنا ہے، ان کو لڑنے دو، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ایک آدھ پتھر پھینک دیا کرو مولویوں کی طرف، اور یہ نہ ہو سکے تو زبان کا ایک آدھ تیر و نشتر چلا دیا کرو، اپنی کارکردگی دکھانے کے لئے، باقی غیر جانبدار رہو، دوسری طرف نہ تمہارا کبھی پتھر گیا، نہ کبھی تمہارا تیر و نشتر گیا، وقت آنے دو، قیامت کے دن جب یہ لکیر قائم کر دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ: "وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ الْمُفْضِلَ مُؤَنًى۔" (یسین: ۵۹) (او بھروسہ! آج کے دن الگ ہو چکے) وہ وقت آنے دو، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ حق حق ہے، اور باطل باطل ہے، حق کا ساتھ دیا جائے اور باطل کو چھوڑا جائے، اس وقت تمہاری غیر جانبداری نہیں چلے گی، یہاں تم اپنی عقل چلا رہے ہو، پوری دنیا دھوکے میں ہے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، قیامت سامنے نہیں ہے، میدان بکھر سامنے نہیں ہے، اسی لئے غیر جانبداری سوچتی ہے۔

حق و باطل کی فکر:

تو خلاصہ یہ کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور سچ میں لکیر ہے، امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے اور باطل باطل سے جتنی قوت ہے اپنی امت کے مطابق کھرائے، اس لئے کہ یہ نکر آؤں والی بات کے وقت سے چلی آ رہی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، محمد ﷺ اور ابو جہل کے وقت سے چلی آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا

يَعْتَصِرُهُمْ مِّنْ خِلاَفَتِهِمْ سَتَجِدُنِي أَوْفَىٰ أَمْرًا لِلَّهِ.

(ترمذی ج: ۲ ص: ۳۷)

قریب قریب پندرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو ان کی مخالفت کرے ان کو اس کی پروا نہیں، اسی طرح اگر کوئی ان کے مقابلے میں آئے، ان سے کوئی تعرض نہیں، یعنی جو مقابلہ پر آنا ہے آئے، وہ حق پر قائم رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے: ”وہوینزل عیسیٰ ابن مریم.“ (صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۸۷) (یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے اور عیسیٰ ابن مریم وہاں کے مقابلے میں نازل ہو جائیں) اور یہ آخری معرکہ ہوگا اور اس پر ختم۔

حق کی مدد کے لئے تیار نہیں:

ہم نے اگر بہت بڑا احسان کیا، تو ہم نے اس طرف کے ہوئے، نہ اس طرف کے ہوئے، اہل حق کو بھی کچھ نہیں کہتے، اور اہل باطل کو بھی کچھ نہیں کہتے، یہ ہنری بڑی مہربانی ہے، ہم حاکمی ہیں، اور حج پر جارہے ہیں، نمازی ہیں، پیشانی پر گنہ پڑا ہوا ہے، سخی ہیں فکر چل رہا ہے، ہمارے گھر سے ہر ایک کو خیرات ملتی ہے، لیکن حق کو یہ خیرات نہیں ملتی، حق کی مدد کے لئے تیار نہیں ہیں، اور ہمارے خیال میں اگر ہمارے پاس سے حق کی حمایت نہ کی جائے تو کوئی حرج اور مضائقہ نہیں چلتے رہیں لیکن یاد رکھو قرآن کریم کی اسی آیت (جو میں نے پڑھی ہے) کے آگے ہے:

”قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرِيقُكُمْ أَغْلَبُ يَوْمَئِذٍ

(نہی امرا نکل: ۸۳)

هُوَ أَغْلَبُ يَوْمَئِذٍ“

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی عمل کرتا ہے

اپنے طرز پر کرتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم میں سے کون صحیح راستے پر ہے؟“

وہ تمہیں بتا دے گا کہ کون صحیح راستہ پر تھا اور کون غلط راستہ پر، آج تو میں بھی، آپ بھی اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، بہت جلد وہ وقت آیا چاہتا ہے، جب پتہ چلے گا کہ کون صحیح راستے پر ہے؟ جیسے کہا گیا ہے:

فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغَبَارُ

أَقْرَبَ مِنْ فِتْنَةٍ وَخَيْبِكَ لَمْ يَخْفَ

(بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا جب یہ غبار چھٹے گا، تم گمراہی پر سوار تھے یا گھوڑے پر)، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں اور باطل کو چھوڑتے ہیں۔

اجتماعی کردار پر فیصلے:

اگر امت مسلمہ جس کو قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں خیر امت کہا گیا ہے: ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ (آل عمران: ۱۱۰) (تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے نفع کے لئے نکالی گئی ہو)۔

امت اگر صرف اس ایک نکتے کو سمجھ لیتی تو اس کی حالت کچھ سے کچھ ہو جاتی، چند آدمیوں کی باطل پرستی سے پوری قوم ڈوب جاتی ہے، یہاں تو مسئلہ ایسا ہی ہے، یہ تو دنیا ہے، آپ کے نیک یا بد عمل کا اجر تو قیامت میں ملے گا، یہاں تو اجتماعی کردار پر فیصلے ہوں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:

”مَثَلُ الْمُدْحِفِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالزَّالِقِ فِيهَا مَثَلُ

قَوْمٍ اسْتَهْمُوا سَفِينَةً فَمَضَى بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَخَصَرَ

بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُوتُ بِالْمَاءِ

عَلَى الَّذِينَ لِي أَعْلَاهُ فَتَأْتُوا بِهِ فَأَخَذَ قَامًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ
أَنْفَلَ السَّيِّئَةِ فَاتَوَهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ قَاتِلْتُمْ بِي وَلَا بَدَ
لِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَعْلُوا عَلَى يَدَيْهِ أَتَجَوَّهَ وَنَجَوَّهَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَنْ تَوَكَّرَهُ أَفْلَحُوا وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ۔" (سفرہ ص: ۳۳۶)

ترجمہ:..... "ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حدود کو توڑ
رہے ہیں اور ان کی مثال جو ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے اور ان کو
نہیں روکتے۔ اس کشتی کی سی ہے، جس میں بہت سے لوگ سوار
تھے، اور اس کی ایک اوپر کی منزل تھی، ایک نیچے کی منزل تھی،
پانی اوپر کی منزل میں تھا، نیچے والے پانی سے محروم تھے، اوپر
پانی لینے کے لئے جاتے تھے، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی،
انہوں نے کہا کہ آؤ یہیں کشتی میں سوراخ کر لیں، اور پانی یہیں
سے لے لیا کریں گے، چنانچہ وہ سوراخ کرنے لگے، آنحضرت
ﷺ نے فرمایا اوپر والے ان کو روک دیں گے، تو وہ خود بھی بچ
جائیں گے، اور نیچے والوں کو بھی پچائیں گے، اور اگر اوپر والوں
نے نیچے والوں کو نہ روکا بلکہ یہ کہا کہ ہمیں کیا پڑی؟ تو وہ بھی
ڈوبیں گے، اور ان کو بھی لے ڈوبیں گے، اس لئے کہ کشتی میں
پانی بھرے گا، اور سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔"

چند بڑے بڑے آدمی جو دنیا کو بے وقوف بنائے ہوئے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ
ہمارا بن سے کیا تعلق؟ ان کا عمل ان کے ساتھ، اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ، بھائی تمہارا
عمل تمہارے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ کا اصول قیامت میں چلے گا، یہاں
نہیں، یہاں تو تم ایک کشتی کے سوار ہو، تمہارے شہر میں شراب خانے کھل رہے ہوں،
بد معاشیاں ہو رہی ہوں، ڈاکے پڑ رہے ہوں، عزتوں کو لوٹا جا رہا ہو، جان اور مال کی

لوٹ چکی ہوئی ہو، اور تم کہو ہمیں کیا؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کشتی میں سوراخ کر دیا گیا ہے، اور سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں روکا گیا، اور ہاتھ پکڑنے والوں نے پکڑا نہیں، یعنی جن کو پکڑنے کی قدرت تھی، یا وہ جانتے نہیں تھے، یا وہ پکڑتے نہیں، سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا حکم:

نب تو سائنس دان بھی کچھ پیشگوئیاں کرنے لگے ہیں، اللہ معاف کرے! ۱۹۹۵ء ختم ہو رہا ہے، اس بیسویں صدی کے ختم ہونے میں پانچ سال باقی ہیں، اور سائنس دان کچھ ایسی پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ شدت کی گری پڑنے کی وجہ سے ہر فانی چھاڑوں کی چوٹیاں خالی ہو جائیں گی، اور برف بہہ بہہ کر سمندروں میں آئے گی، اور دریا اور سمندر ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نعوذ باللہ! خدات کرے کہ یہ صورتحال پیدا ہو، لیکن اگر پیدا ہو جائے تو پھر روک لو گے؟ ووت کی طاقت سے روک لو گے؟ بھائی! ووت کی قوت اور پرچی کی طاقت سے تم کیا روکو گے؟ اس وقت دعا کی طاقت سے بھی نہیں روک سکو گے، حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

....."وَاللّٰهُ قَاتِمُ الرِّبِّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الْمَطَالِمِ.....وَلَتَقْضُرُنَّ عَلَى

الْحَقِّ قَضْرًا" (مشکوٰۃ ص: ۴۲۸)

ترجمہ: "... بھلائی کا حکم دو، بروائی سے روکو، ظالم کا

ہاتھ پکڑو، اور اس کو حق پر جانے پر مجبور کرو۔"

یہ تمہیں کرنا ہوگا، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں تمہیں کرنا ہوگا، تمہیں امر بالمعروف کرنا ہوگا، نہی عن المنکر کرنا ہوگا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، اور اس کو حق پر قائم رہنے پر مجبور کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے تو: اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب عام میں مبتلا

کرویں گے۔ پھر تم اللہ کو پکارو گے دعاؤں کے لئے، اور تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”... اَنْ يُنْعَثَ عَلَيْكُمْ غَضَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ
لَفِذَعْتُمْ وَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ“ (مشکوٰۃ ص: ۴۳۶)

بہرحال بات اس پر چل رہی تھی کہ ہم نے حق و باطل کا امتیاز بھی کھو دیا، ہم نے بہت مہربانی کی تو یہ کہہ کر اور کپڑے جھاڑ کر اٹک ہو گئے کہ جی نہیں کیا ہے؟ مولویوں کا کام ہے، لڑتے رہتے ہیں، ”کار ملائی سبیل اللہ فساد“ سبحان اللہ! حضرت علامہ اقبال کا ”الہ می“ شعر ہے: ”کار ملائی سبیل اللہ فساد“ اس کو ہر چیز فساد ہی نظر آتی ہے، خواہ ہمارے علماء جہاد کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، وہ نعوذ باللہ فساد ہے؟ اور تم سیاست کے لئے لڑو، عہدوں اور منصبوں کے لئے لڑو، تو چشم بدور! یہ تمہارا جہاد ہے؟ خیر سے جہاد زندگانی اس کو کہتے ہو؟

یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں
یعنی یہ تو تمہارا جہاد ہے، مگر ملے اُتر پڑے اُتر پڑے کے سامنے سینہ جان کر کھڑا ہوتا ہے، تو تم کہتے ہو ”کار ملائی سبیل اللہ فساد“ اب اس پر کیا کہوں؟
خرد کا دم جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد؟
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

تیری زلف میں بچنی تو حسن کہلائی
دہی تیری جو میرے نامہ سیاہ میں ہے
ہم اللہ کی خاطر کسی سے لڑیں تو فساد، اور تم دنیا کے لئے، جیب کے لئے،
پیٹ کے لئے، اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کے لئے فساد مچاؤ تو یہ جہاد؟ اگر ہم اللہ

کے لئے کسی کو ٹوکیں تو زبان بند، اور اپنی خواہش کے لئے تمہاری گولیاں چلیں تو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، مسلمانو! حق کو حق نہ ہو، باطل کو باطل جانو، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا سمجھو، اگر حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہیں کرو گے، تو یہ تمہارے دین کی، تمہارے اخلاق کی، اور تمہاری شرافت کی موت ہے اور جس شخص کے اندر سے یہ ساری چیزیں مٹ جائیں تو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔

اللہ کے کچھ بندے:

تو حضرت عمرؓ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں جو باطل کو مٹاتے ہیں (اس کو چھوڑ کر) باطل نہ صرف یہ کہ خود ترک کر دیا، بلکہ اس کو مٹانے کے لئے باطل کے مقابلے میں آگئے، چنانچہ ارشاد ہے: "وَيُخَيِّطُ الْفَحَقُّ بِذَنْبِهِ" اور حق کو زندہ کرتے ہیں بذریعہ اس کے ذکر کے، حق ذکر کرو۔

نکتہ کی بات:

یہاں یہ نکتہ خوب یاد رکھو کہ باطل کو باطل کے ساتھ نہیں مٹایا جاسکتا، ظلم کا علاج ظلم نہیں، جھوٹ کی کات جھوٹ سے نہیں کی جاسکتی، جھوٹ کا علاج سچ ہے، ظلم کا علاج عدل ہے اور باطل کا علاج حق کو تھا مٹانا ہے۔

ترغیب کا مطلب:

تیسرا فقرہ ہے: "فَرُغُوا لِرُغْبَا"۔ ان لوگوں کو ترغیب دی گئی، کا ہے کی ترغیب؟ ان لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ اللہ کی رحمت کی آغوش تمہارے لئے کھلی ہے چو دوڑو اس کی طرف، تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جنت کی رغبت دلاتے ہوئے فرمایا:

"سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

(الحمد: ۴۲)

كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.."

ترجمہ: ”دوزخ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔“

آسمان و زمین کے برابر کا مطلب یہ کہ سات آسمانوں کا تختہ بنا کر ملا کر ایک دوسرے سے جوڑتے جاؤ، اور پھر سات زمینوں کا تختہ بنا کر ایک دوسرے سے جوڑتے جاؤ، یہ سات آسمان ملے ہوئے اور سات زمینیں ملی ہوئی ہوں، اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ جنت کی چوڑائی بنے گی، جنت کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں، اس جنت کی طرف دوزخ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوزخ، رحمت کی طرف دوزخ، ان کو اس کی ترغیب دی گئی اور جب ترغیب ان کے سامنے ذکر کی گئی، اور ان کو یقین آ گیا، تو ”زغلبوا“ اس کی رغبت میں جلتا ہو گئے، ان کو جنت کا شوق ہو گیا۔

ترہیب کی ضرورت:

چوتھ فقرہ ہے: ”فَزَغْلَبُوا فَزَعَبُوا“ اور ان کو ڈرایا گیا اللہ کے غضب سے، اللہ کے قہر سے، دوزخ سے، قبر کی سختی سے، قبر کی تنگی سے، نزع کی سختی سے، قبر کی تنگی سے، قبر کے عذاب سے، میدانِ محشر کی بولناکیوں سے، جب ان کو ان سے ڈرایا گیا تو وہ ڈر گئے، ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو کل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ناراضی کا سبب ہو، معنوم ہوا کہ ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی چاہئے۔

مسلمانوں کے لئے ترغیب و ترہیب کی ضرورت ہے، ایک آدمی سب چیزوں کو مانا ہے، لیکن جب تک اس کو ترغیب نہیں دی جاتی، اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا اور جب تک اس کو نہیں ڈرایا جاتا وہ اس سے باز نہیں آتا، خود ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمیں معنوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز صحیح نہیں ہے، لیکن کر رہے ہیں، چلو چلے دو۔ مگر بعض

ادوات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب میں مسئلہ پڑھا، حالانکہ مسئلہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا، پہلے بھی ہمیں معلوم تھا، لیکن کتاب میں مسئلہ پڑھنے کے وقت ہم نے وہ چیز چھوڑ دی، مسئلہ ہمیں پہلے بھی معلوم تھا، لیکن جب مسئلہ ہمارے سامنے آیا اور ہم نے پڑھا تو تریب ہوگئی، اور اس چیز کو چھوڑنے کی ترغیب ہوگئی۔

لہذا اچھے کام کرنے کی اور نیکی کی رغبت دناؤ، مسلمانوں میں نیکی پر جسے کی، نیکی کی طرف رغبت کرنے کی، اور برائی سے بچنے کی، برائی سے رکنے کی استعداد موجود ہے لیکن اس کے لئے ضرورت ہے ترغیب و تریب کی، ہمارے یہاں ترغیب و تریب کا مضمون بھی ٹوٹا ہوا ہے، ایک بے چارے یہ تسبیح والے کچھ کام کر رہے ہیں لیکن لوگ ان پر سو اعتراض کرتے ہیں، کیا کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔

نکتے کی بات:

یہ دیکھو نکتے کی بات کہتا ہوں، کہنے والا دل سے کہے اور اخلاص کے ساتھ کہے اور سننے والا دل سے سنے تو انشاء اللہ تعالیٰ نفع سے خالی نہیں جائے گا، اگر کہنے والا صرف میری طرح زبان سے کہے، دل سے نہ کہے، اور سننے والے آپ کی طرح کانوں سے سنیں، دل سے نہ سنیں تو بیکار ہے، مولوی صاحب کی تقریر گرمی محفل ہے بس، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔

اکا بر فرماتے ہیں کہ ایک گرمی وہ ہوتی ہے جو آگ سے حاصل کی جاتی ہے، اور ایک گرمی وہ ہوتی ہے جو کشتہ کھانے سے حاصل ہوتی ہے، بڑھے نے سونے کا کشتہ کھایا اور اس کے اندر حرارت بڑھ گئی، اور سردی کا مقابلہ کرنے کی اس میں طاقت پیدا ہوگئی، بڑھے میں سردی کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی کیونکہ حرارت غرضیہ کم ہو جاتی ہے، اور جوان سردی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا وجود خود

مدافعت کرتا ہے، تو ایک ہے سردی دفع کرنے کا طریقہ کہ آگ جلا کر اس سے تاپے رہو، اس سے سینکے رہو لیکن اس کا ایک نقصان ہوگا۔

لطیفہ:

جیسے کہ میراثی کا لطیفہ ہے کہ میراثی گیا چودھری کے پاس، پوچھا کہ: میر صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگے: میں کیا بتاؤں؟ وہ بچوں کو اٹھک بیٹھک نے، رہا ہے، چودھری نے کہا کیا ہوا؟ میراثی بولا: چودھری صاحب جی! وہ آگ جلاتے ہیں ناں، رات کو سردی دفع کرنے کے لئے، لودر دہم ہوگئی تو آگے ہو گئے، تیز ہوئی تو پیچھے ہو گئے، بس اسی ورزش میں ساری رات گزار گئی۔

تو اس آگ کا فائدہ تو ہوتا ہے، مگر وقتی فائدہ ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ کسی نے کشتہ کھالیا تو اندر سے حرارت غریبی پیدا ہوئی، اس میں طاقت آگئی، یہ ہوتی ہے پائیدار گرمی۔ تو یہ جو زبانی منع خرچ ہوتا ہے، وعدہ وکر زبان سے: "وہ اور ظاہری کانوں سے آدی سنے تو صرف گرمی محض سے جتنی دیر اس محض میں بیٹھے رہے، خوب گرمے اور گرمائے رہے، اور جب اٹھ کے چلے گئے تو وہی ضمیر شروع ہوئی، اور ایک بات وہ ہوتی ہے جو دل سے کہی جائے اور دل پہ جا کے گئے، دل میں اثر کر جائے، زبان اور کان محض واسطہ بن کر رہ جائیں، بات اصل میں دل سے دل تک پہنچانی تھی، دل سے دل میں منتقل کرنی تھی، اور یہ زبان اور کان محض درمیان میں پائپ تھے، اکابر فرماتے ہیں: "زول خیزہ بردل ریزہ" جو چیز دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے، اگر کوئی بات ایسی ہو کہ دل سے نکلے اور دل میں منتقل ہو جائے، تو اس کا نفع عام ہوتا ہے وقتی نہیں ہوتا۔

امن واطمینان نہیں خوف چاہئے:

جسے فرماتے ہیں "تخافوا غلّا یأمنون" (ان حضرات کو ایسا خوف امن

ہوا کہ (من میں نہیں) ہر وقت بے سکوئی ہے، بے اطمینانی ہے کہ پتہ نہیں ایمان ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، میں نے سنایا تھا کہ بادشاہ نے بھیڑا صوفی کو کہ میاں درویش تم اچھے ہو کہ ہمارا کتا اچھا ہے؟ کہنے لگے کہ حضور میرے درمیان اور آخرت کے درمیان ایک گھائی ہے، جس کو موت کہتے ہیں، اگر میں موت کی گھائی سے ایمان سلامت لے گیا، تو انشاء اللہ میں کتے سے اچھا ہوں، اور خدا انخواستہ دوسری صورت ہوئی تو کتا مجھ سے بھی اچھا ہے، اور بادشاہ سے بھی اچھا ہے، ان کو تو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ خدا انخواستہ ایسا نہ ہو جو بے کہ ہم نقد ایمان ہار کر چلے جائیں، دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت ہو جائیں، ان کو خوف طاری رہتا ہے کہ ان سے کوئی لکھ بارگاہ ابن میں بے ادبی کا نہ صادر ہو جائے، کوئی بڑا بول نہ بول دے، کوئی ایسی بات نہ ہو جو بے کہ میاں ناراض ہو جائیں۔

بن دیکھے یقین کیا:

آگے فرماتے ہیں "اَلْبَصْرُ اَمِنْ الْيَقِيْنِ مَا لَمْ يَغَايِرْهُ" "لوگ تو آنکھوں سے دیکھ کر مانتے ہیں، مگر یہ دل کے یقین کے ساتھ ایسا مانتے ہیں جس چیز کو نہیں دیکھ اس کو، من گئے، اللہ کو نہیں دیکھ مان گئے، دوزخ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب اور ثواب کو نہیں دیکھا، مان گئے، بہت سے لوگ نہیں مانتے، ان کی مرضی، بھائی ایک وقت آئے گا کہ یہ دیکھ کر مان جائیں گے، الحمد للہ اور اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ آنحضرت ﷺ نے بتایا ہم نے تو، ان لیا "اَفْعَا وَهَدَفْنَا" اس نے کہ ہم ہزار بار دیکھیں، ہمارے ہزار بار دیکھنے پر وہ اعتماد نہیں، جو محمد ﷺ کے کہنے پر اعتماد ہے، ایک سرکار نے فرمادیا، بن ٹھیک ہے، ساری دنیا بھی تردید کرے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن کل والا ﷺ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا

خوف کا سرچھ:

مزید فرمایا: "لَخَلْفُوهٗ بَعَا لَہٗ لِزَالِفُوهٗ"۔ سو انہوں نے اس خوف میں اس عمل کو مایا دیا جو اس سے کبھی جد نہیں ہوتا عمل مستقیم عمل دائم۔ آگے ہے۔ "تَخْلَصُہُمْ الْخَوْفُ"۔ ان کو خوف نے خاص کر لیا، اب کسی اور کام کا نہیں رہنے دیا، کھانا پینا ہے، بیوی بچوں کے بھگڑا رہے ہیں، دنیا کے قصے ہیں، یہ بھی چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن بس بھڑ ضرورت اتنا ہی ہوتا کہ مسافر بے چارہ زورواہ کا بھی انتہام کرتا ہے، راستے میں چتے چلتے بھی بھوک لگ جاتی ہے، کھانا کھن کھانا پڑتا ہے، اور دوسری ضروریات بھی مسافر کو پیش آتی ہیں، بس اتنی غیبتی کہ مسافر کی ضروریات ہوتی ہیں، اتنا ہی کرتا ہے باقی اپنے کام میں لگا رہا۔ فرماتے ہیں: "تَلَحُّظُہُمْ لِمُحْمَہٗ"۔ انہوں نے باقی رہنے والی زندگی کے لئے اس کو چھوڑ دیا، یہ جو باقی زندگی تھی، متعلق زندگی تھی، فرمایا: زندگی ایسے لوگوں کے لئے نعمت ہے، ایسے لوگوں کی زندگی نعمت ہے، اپنے لئے بھی نعمت دوسروں کے لئے بھی نعمت۔

کے فرماتے ہیں: "وَالنَّعْمُ لِمُحْمَہٗ" اور موت ان کے لئے کرامت ہے، یہی ہے رسول اللہ ﷺ دعا فرماتے تھے: "اللّٰہُمَّ اٰخِیْرُیْ مَا غَلِبْتُ الْخِیْرَہٗ خَیْرًا لِّیْ"۔ یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لئے بہتر ہے اور فرماتے تھے: "وَمُتُوْفِیْ اِذَا کَانَ الْوَفَاہُ خَیْرًا لِّیْ"۔ اور مجھے وفات دے جب کہ میرے لئے وفات بہتر ہے، موت ان کے لئے کرامت ہے، اور ایسی موت پر سو زندگیاں قربان، اللہ تعالیٰ ہمیں کرامت والی موت نصیب فرمائیں، اور شہادت والی موت نصیب فرمائیں، شہادت فی سبیل اللہ والی موت نصیب فرمائیں۔

خود ان بہشتی سے نکاح:

مزید ارشاد ہے: "وَزَوْجُوْا مِنْ الْخَوْرِ الْمَعِیْنِ"۔ ان کی شادی کردی گئی

حور میں کے ساتھ حور عین بہشتی کے ساتھ، وہ تمہاری خنجر کھڑی ہیں، جس کا شوہر پردیس میں گیا ہوا ہو، وہ دو شیرہ کٹی خنجر ہوتی ہے، تم پردیس میں آئے ہوئے، تمہاری بیویاں جنت کی بیویاں، حوران بہشتی تمہاری منتظر ہیں، لیکن کچھ لے کر تو جاؤ تا یہاں سے، کوئی زیور وغیرہ تو لے کر جاؤ ان کے لئے، کوئی کپڑے وغیرہ لے کر جاؤ، کوئی عقد لے کے جاؤ۔

خدمت گار بنجے:

فرمایا: "وَأَخِذُوا بِالْوِلْدَانِ الْمُعْتَلِقِينَ." قرآن کریم میں ہے: "وَيَتَخَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانِ مُعْتَلِقُونَ." خادموں کے طور پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ہمیشہ چھوٹے رہیں گے، وہ خدمت کے لئے گھومتے پھریں گے، ان سے پردہ نہیں ہوگا، چھوٹے ہیں نا، وہ بچے بھی بنتی ہیں، وہ ایسے ہی رہیں گے، ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا: "إِذَا زَانَتْهُمْ عَسِيَّتُهُمْ لَوْلَا مَنُورُهَا." جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے موتی یہ ان کے خادم بنادیے گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائیں، حق کو اختیار کر کے باطل کو چھوڑنے کی، اور قانی کو چھوڑ کر باقی کے لئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

دُرُخُو رُوحُو رُتَا لَہِ الْعَسْرِ لَہِ الْعَسْرِ

شیعانِ علی
اور
حضراتِ اہل بیتؑ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"أَخْرَجَ الْبَطْنَانِيَّ عَنْ أَبِي جَبَلَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جِئْتُ قَبْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَسْتَحْبِفُ قَبِيْلَنَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ وَثَبَ إِلَيْهِ وَجُلَّ فَطَعَنَهُ بِعَنْصَرٍ فِي رِجْلِهِ فَتَمَرَضَ مِنْهَا أَسْهُرًا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ عَلَى الْمَجْمَرِ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! اتَّقُوا اللَّهَ فِينَا فَإِنَّا أَمْرًا نَكُفُّكُمْ وَجِبَانًا نَكُفُّكُمْ وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ الْبَتِّينِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا! فَمَا زَالَ يُؤَمِّدُ بِتَكْلَمِهِ حَتَّى مَا تَرَى فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَاكِيًا." (تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۸۸۶)

ترجمہ: "طبرانی میں حضرت ابو جہیلہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ خلیفہ ہوئے ایک دن وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی ان کی طرف پکا پس ان کی سرین میں خنجر کا زخم لگایا جس سے وہ کئی مہینے بیمار رہے پھر آپ کھڑے ہوئے منبر پر اور خطبہ دیا اس میں فرمایا کہ اے

اہل عراق اللہ تعالیٰ سے ڈرو تمہارے معاملے میں ہے شک ہم تمہارے امیر ہیں اور ہم تمہارے مہمان ہیں اور ہم اس اہل بیت میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: "اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (حزاب ۳۳) (اللہ تعالیٰ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت تم سے گندمی کو دور کر دیں اور تم کو دھبی طرح پاک کر دیں) پس اس دن آپ ﷺ فرماتے رہے یہاں تک کہ مسجد میں کوئی آدمی بھی باقی نہیں رہا جو نہ دربارہ ہو۔" اس واقعہ میں تین باتیں ذکر کی گئی ہیں:

۱۔ ایک یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد جب حضرت حسن خلیفہ ہوئے اور وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی نے ان کو خنجر کا دم لگایا، یہاں سرین پر یعنی کوسے پر جس سے وہ کئی دن بچ رہے۔

۲۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ آپ نے خطبہ دیا اور اہل عراق سے فرمایا کہ: "اے اہل عراق تمہارے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو ہم تمہارے امیر بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور تمہارے مہمان بھی ہیں کیونکہ مدینے سے آئے ہوئے ہیں، اہل عراق نہیں ہیں۔"

۳۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ہم ان اہل بیت میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے "اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (حزاب ۳۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت نبی ﷺ، اللہ تعالیٰ تم سے گندمی کو دور کر دے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا خطبہ دیا کہ مسجد کے تمام لوگ

رور ہے تھے، اہل کوفہ اور اہل عراق یہ شیعیان علیؑ کو ہاتھ دے کر حضرت علیؑ کا گروہ اور ان کی جدت۔

شیعیان علیؑ کا کردار:

حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ مدینہ کے ہجانے کوفہ میں تشریف لے آئے تھے اور کوفہ کو اپنے دارالخلافہ بنالیا تھا لیکن حضرت علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے وفائیں کی، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی، حضرت علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے بڑی بڑا یہی پہنچائیں، شریف نجفیؒ نے (جو شیخہ مصنف ہیں) اپنا کتاب ”فتح الباری“ میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے جو چند قصے جمع کئے ہیں ان میں بار بار اس بات کی شکایت کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سبھی ان کو خطر فرماتے تھے، قتل کا، عزائی کا، تو وہ اس کے لئے آمادہ نہیں ہوتے تھے، اور جب حضرت علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صلح کا ارادہ فرماتے تھے تو وہ اس پر معترض نہ ہوتے تھے۔

شیعیان علیؑ کی نگاہ میں:

ایک خطبے میں حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں سے خلع آگیا ہوں اور شاید تم مجھ سے خلع آگئے ہو، اللہ کی قسم میں اس بات پر رضی ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سودا کر لوں، جس طرح کہ دینار کا درہم سے سودا کیا جاتا ہے، دینار سونے کا سکہ تھا اور درہم چاندی کا سکہ، ایک دینار کے دس درہم ملتے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے آدھوں کا تر سے سودا کر لوں، جس طرح کہ دینار کا درہم سے سودا کیا جاتا ہے، یعنی تمہارے دس آدھوں کے دس درہم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک آدھوں کے دس درہم، معاویہ رضی اللہ عنہ کی رعایت کے قول ان کے نہایت فرمانبردار ہیں، وہ جو قسم کرتے ہیں اس کی تعمیل کرتے ہیں لیکن تم لوگ میرے غم و غصہ کو نہیں سمجھتے۔

اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے
 ہاتھوں سے تنگ ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی فیصلے پر وہ جان و دل سے
 راضی نہیں ہوتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، معارضہ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے تو
 ایسے لوگوں کو لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسے لڑیں؟ یہی معاملہ ان
 لوگوں نے ان کے صاحبزادہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔

حضرت حسنؓ کے ساتھ شیعانِ علی کے مقام:

حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا اور اہل کوفہ کہا
 کرتے تھے کہ یہ سخت آدمی ہیں، جو رائے قائم کر سکتے ہیں اس سے بدلے نہیں اور
 بلا وجہ لڑائی بھڑائی کرتے ہیں، مختلف قسم کی فتنہ چھیڑیں کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن سبطِ امیر، نواسہ رسول، رسول اللہ ﷺ
 کے چھوٹے بھائی، رضی اللہ عنہ، ان کا لقب تھا، یہ مزاج کے بہت نرم تھے، ان میں سخت
 گیری نہیں تھی اور نرم مزاج کا کہہ دیا کہ دل میں محبوب ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کا
 رویہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی رہا یہاں تک کہ نماز کی جماعت کھڑی
 ہے، ایک آدمی نے خنجر کے ساتھ حملہ کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔

اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کا خیر نہوٹ لیا، ماں ازا کے لے گئے، زرد کو ب بھی کیا، ایک صاحب حضرت حسن
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لئے آئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے
 فرمانے لگے کہ تم دیکھ رہے ہو یہ لوگ جو میرے شیعہ کہلاتے ہیں انہوں نے میرے
 ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ کی قسم! میں یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلہ
 کر لوں اور اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو اس کے ذریعہ سے محفوظ کر لوں اس لئے
 کہ اگر یہی عالم رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ میری جان محفوظ رہے گی ان لوگوں سے اور
 نہ میرے اہل و عیال محفوظ رہیں گے، نہ میرا خاندان محفوظ رہے گا۔

شیعہ اور حضرت حسینؑ:

اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ان کو فہم و لغو نے کیا وہ تو سب کو معلوم ہے، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بایا اور جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عاہدہ بیعت کی تھی حضرت حسینؑ کو بلوا کر انہیں لوگوں نے آپ کے خلاف تلواریں اٹھائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی۔ یعنی تینوں زمانوں میں ان لوگوں نے جو کہ عیساٰ علیٰ کہااتے تھے ان تینوں بزرگوں کی خوب خوب بدعائیں بھیجیں اور شاید اسی کا اثر ہے کہ کبھی بن لوگوں کو چھین نہیں ہوا، ان بزرگوں کی بدعائیں سمیٹنے کے بعد یہ بھی چھین سے نہیں بیٹھے، یہاں تک کہ سیر کو بی شعار بن گیا۔

ذو لیک مضمون تو یہ ہے کہ اہل کوفہ اور اہل عراق، جو خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ان سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ رویہ۔

اور دوسرا مضمون: ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو خطبہ دینا اور فہمائش کرنا جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خطبات شریف میں ان کو بار بار فہمائش کرتے تھے، خدا کا خوف لاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے ان کی زبان کتنی مبارک ہوئی، کتنی ہارکت ہوئی، باب مدینہ العلم تھے، ان کی زبان مبارک سے علم اور معرفت کے گویا چشمے پھوٹتے تھے، لیکن ان لوگوں پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبہ دیا، اور متعدد بار خطبہ دیئے، ایک خطبہ کا اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے جس میں فرمایا:

اے اہل عراق تم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس لئے کہ ہم تمہارے
امیر بھی ہیں اور تمہارے یہاں مہمان بھی ہیں، امیر کا بھی حق ہے کہ جب تک وہ راہ
راست پر چلے لوگ اس کی اطاعت کریں۔ آنحضرت ﷺ ہر بار تاکید فرماتے
ہیں: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا"۔ "سنو اور اطاعت بجالاؤ یعنی اپنے حاکم کی سنو اور اس کی
مانو"۔ "إِن تَوَلَّوْا كُفْرًا تَوَلَّوْا بِجَنَدِكُمْ مِنَ اللَّهِ فَبِئْسَ الْوَهْدَانِ" (مشکوٰۃ ۳۱۹) اے
کہ تم دیکھو کہ وہ مرتد کفر تک رہا ہے تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی جانب
سے براہین موجود ہے۔

غیر مشروط اطاعت نبوی:

یہ مسئلہ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے
علاوہ اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت
غیر مشروط ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسی بات کہیں تو مانو اور
اگر کوئی دوسری قسم کی بات کہیں تو نہ مانو۔ اس لئے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آنحضرت
ﷺ خیر کے علاوہ کوئی دوسری بات کہیں، اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت صرف دین
کے کاموں میں نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ دین کے کاموں میں آپ ﷺ کی بات
مانی جائے، بلکہ اگرچہ لیس دنیاوی کام ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ کسی شخص کے شخصی
اور ذاتی معاملے میں کوئی حکم صادر فرمائیں تو اس کی تعمیل بھی واجب ہے، قرآن کریم
میں ہے:

"وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قُضِيَ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" (احزاب ۳۶)

ترجمہ: "کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ
حق حاصل نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کسی

معائنے کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، (رسول اللہ ﷺ کا حکم صادر ہونے کے بعد کسی شخص کو اپنے ذاتی معاملے میں بھی اختیار باقی نہیں رہتا، تعمیل واجب ہے) اور جو شخص نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی توبہ بہہ گیا، اور کی سرسبز گمرہی میں۔

تو آنحضرت ﷺ کی اطاعت غیر مشروط ہے، مگر اس کے باوجود آنحضرت ﷺ جب بھی فرماتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ میرے نیک کاموں میں اطاعت کرو۔

ماں باپ کی اطاعت مشروط ہے:

اسی طرح والدین کی اطاعت بھی فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی فرض ہے، یہی احکام ارشاد ہے:

”وَقَضَىٰ ذَٰلِكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.“
(فی سرائیل: ۲۳)

ترجمہ: ”اور تیرے رب نے قہمی فرمان جاری کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔“

لیکن ماں باپ کی اطاعت مشروط ہے غیر مشروط نہیں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف حکم نہ دیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے خلاف حکم دیں تو اطاعت کرنا چاہئیں، قرآن کریم میں ہے:

”وَإِنْ خِفَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا.“
(قصص: ۵)

ترجمہ: ”اور اگر تجھے والدین اس بات پر مجبور

کہیں کہ تو ایسی چیز کی حیات کرتے جس کا تجھے ہم نہیں تو ان کا
کہہ نہ مان۔“

حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے بہت ہی
زیادہ فرمایا کرتے تھے جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں نے کھانا کھا، چھوڑ دیا، کہنے
لگیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، جب تک محمد ﷺ کے دین کو نہیں چھوڑتے میں کھانا
نہیں کھاؤں گی، یہ ان کی بڑی سنت حیات کرتے رہے کہ ماں تم کھاؤ کھاؤ (دین کا
معائدہ آدمی کا اپنے اختیار کی ہے، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق آدمی دین اختیار کرتا ہے)۔
لیکن بڑھیا نہیں ماں کے بڑی تھی، اور ان کو رگڑ گئے اس نے کھانا نہیں کھیا، تھیرے
دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ماں! اگر تو مر بھی جائے گی تو میں اسلام
نہیں چھوڑوں گا، اب حیرت پیچھے چھوڑ کر لے اور تیرا جی چاہے نہ تھا، مر جا، میں
نہیں چھوڑوں گا اسلام چنانچہ اس نے کیا، کھا، شروع کر دیا کہ یہ بیٹا تو نہیں ماں رہا،
پھر مال ماں باپ کا بہت بڑا حق، بہت بڑا حق ہے اور یہ تو بہت ہی مشہور حدیث ہے
ہر ایک کو یاد ہوگی: ”الْبُحْنَةُ نَحْتُ أَقْدَامَ الْأَهْلِيَّةِ“ (کنز العمال: ۱۰۰) حدیث
نمبر ۵۳۳۹ (جنت مومن کے قدموں کے نیچے ہے)۔
ایک اور روایت میں ہے کہ

”أَلْوَالِدُكَ وَسُطُّ الْبُحْنَةِ فَإِنْ شَبَّتْ فَحَاطِطٌ“

غلیٰ الذہاب از ضعیف (مشکوۃ: ۴۰۰)

یعنی آپ ﷺ نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اگر تو چاہے
تو اس کو قلم رکھ، چاہے تو اس کو حادے۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا:

”عَنْ أَبِي عَدَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ وَلَدٍ يَذُرُّ نَظْرًا إِلَى الْبَدَنِ نَظْرَةً

رُحْمَةً إِلَّا نَكَبَ اللَّهُ لَهَا كُلَّ نُظْرَةٍ خُفَّةً مَبْرُورَةً. قَالُوا: وَإِنْ نَظَرْنَا كُلَّ يَوْمٍ جَانَّةً مَرَّةً؟ قَالَ: نَعْبُدُ اللَّهَ اخْبِرُوا وَأَطِيعُوا."
(مشکوٰۃ ص ۳۲۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر فرما کر دیا اپنے ماں باپ میں سے کسی کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھے تو ایک دفعہ نظر ڈالنے پر اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ (ایک دفعہ ماں باپ کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھنے سے حج مبرور، حج متبیل کا ثواب ملتا ہے) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا چاہے ہم دن میں سو بار بھی اپنے ماں باپ کو دیکھیں پھر بھی یہی ثواب ملتا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر بھی یہی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کو ثواب دینا کیا مشکل، کہ اللہ کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ تو والدین کا بلا درجہ ہے ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرو جہاں تک تمہارے امکان میں ہو۔ لیکن دو باتوں کا لحاظ رکھو:

ایک یہ کہ والدین کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کر کے نہ کرو، شریعت کی خلاف ورزی کر کے نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ماں باپ کی اطاعت پر مقدم ہے، اگر والدین اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی بات کیوں مانتا ہے؟ تو ان کو ناراض ہونے دو، اللہ ان کو ہمیشہ رنجیدہ رکھے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اللہ کبھی ان کا رنج دور نہ کرے اس لئے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی اطاعت اور قربانکاری کرتے ہوئے کسی کی حق تلفی نہ کرو، ساس اور بہو کا قصہ تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور شاید یہ اماں حوا کے زمانے سے چلا آرہا ہے، یہ ایسی نا علاج بیماری ہے کہ کسی حکیم نے کبھی اس کا علاج نہیں کیا، کراہی کیا سکتا ہے؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ دو پلیں صراط ہے جو طوار سے زیادہ تیز اور ہل سے زیادہ باریک، ماں کو خوش رکھے تو بیوی ناراض اور بیوی کو خوش رکھے تو اماں ناراض اور اس معاملے میں بعض بہن تو وہ ہیں جو زن سرید ہو کر ماں باپ کے گستاخ ہو جاتے ہیں، بیوی کی مانتے ہیں، ماں کی سنتے اسی نہیں، اس کے حقوق واجبہ بھی اور نہیں کرتے اور ان کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں اور بیوی پر ظلم ڈھاتے ہیں اور چہ چہ ہیں کہ بیوی ان کی غلام بن کر رہے، بہت اچھی بات ہے اگر کوئی بیوی شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھتے ہوئے (کہ چونکہ شوہر کے ماں باپ ہیں اس لئے اپنے بھی ماں باپ ہیں) ان کی خدمت اسی طرح کرے جس طرح ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے تو یہ اس کے بڑی بڑی سعادت ہے اور ایسی بچیاں دنیا اور آخرت میں خوشحال ہوتی ہیں۔

میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے طعن تشنیع کی، بہو یہ بھی برداشت کرتی رہے، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آخر ماں بھی تو ناراض ہو جاتی ہے نا بچپوں سے، کوئی خرچ نہیں کرنے دو تو کوئی بہو ایسی نیک بخت ہو کہ اپنے شوہر کے والدین کو واقفیت اپنے والدین سمجھے بلکہ ان سے بڑھ کر، تو یہ اس کی بہت بڑی سعادت ہے، اس کی کرامت اور بزرگی ہے، اس کی نیکی ہے اور انشاء اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر پائے گی اور مرنے کے بعد بھی اجر پائے گی، لیکن بھائی! اگر وہ اس پر آمادہ نہیں ہوتی تو تم اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا چولہا الگ کر دو، بہت سے گھر برباد ہو گئے ہیں صرف اس قبیلے کی وجہ سے کہ لڑکی کی اپنی ساس کے ساتھ نفی نہیں اور میوں نے اسکو اپنے میکے میں بٹھا دیا ہے۔

تو میں عرض کر رہا ہوں کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری مشروع ہے اس کے ساتھ کہ کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، اگر تم اس باپ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کسی کی حق تلفی کر رہے ہو تو قیامت کے دن تم سے مواخذہ ہوگا اور تم فرمانبردار نہیں سمجھے جائے گے۔

حکم کی اطاعت بھی مشروط ہے:

یہی طرح کہ حکم کی اطاعت بھی فرض ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف کوئی حکم نہ دے، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت فرض نہیں۔ ”فَلَا تَسْعَ وَلَا تُلَاحِظْ“ اگر شریعت کی حدود میں حاکم کوئی حکم دیتا ہے تو امیر کا یعنی حکم کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حاکم ہیں اور ظاہر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایسی ناپہنچ بات کا تو حکم نہیں فرمائیں گے جیسا ان کے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی ناچار بات کا حکم نہیں فرماتے تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حاکم عطا فرمائے ہوں اور وہ ان کی قدر نہ کریں تو ان کی بڑی بد قسمتی ہے بلکہ یہ کہنہ چاہئے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بد قسمتی ہو سکتی ہے؟

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات میں یہ فرمایا تھا کہ میں تم سے شک آگیا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے رخصت کر دیں، اور مجھے ایسے لوگوں کی رفاقت عطا فرمائیں جو تم سے بہتر آدمیوں اور تمہیں ایسے کہ نصیب فرمائے جن کا تم مزہ پکھو، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر تمہارے مہمان بھی ہیں، مہمان کا بھی حق ہے، کیونکہ حدیث میں ہے:

”مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ وَمَنْ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْلِلْ خَيْرًا اَوْ لِيُضْمِتْ۔“

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۷۲)

ترجمہ:۔۔۔ ”جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو ایذا نہ پہنچائے (یہ قول کے ساتھ نہ فصل کے ساتھ)، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا مہمان کا اکرام ضروری ہے تو ہم تمہارے حاکم بھی ہیں اور تمہارے مہمان بھی ہیں اور تیسری بات یہ کہ ہم ان اہل بیت میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَجْمِلَ الْاَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔“

(آب ۳۳)

ترجمہ:۔۔۔ رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احکام اس لئے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور رکھیں اور تم کو پوری طرح پاک اور پاکیزہ کریں جس طرح کہ پاک اور پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔

اہل بیت کا مصداق:

یہاں پر یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت تلاوت فرمائی یہ ایک لمبی آیت کا ٹکڑا ہے اور اس آیت کے ٹکڑے سے پہلے اور بعد میں سلسلہ گفتگو چل رہا ہے اصہبات المؤمنین کے ساتھ اور پورے دعوے میں انہیں کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے اور اسی ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے اہل

بیت! اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، ظاہر ہے کہ اس سے اخلاق اور اعمال کی گندگی مراد ہے یعنی تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں، تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ تو اہل بیت کون ہیں؟ چونکہ گفتگو چل رہی ہے ازواجِ نبی ﷺ کے بارے میں تو اہل بیت بھی وہی ہوں گے، اہل بیت کا خطاب بھی انہیں کے لئے ہے۔

ایک اور موقع پر بھی اہل بیت کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے تھے بیٹے کی خوشخبری سن کر، حضرت اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر فرشتے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"وَاَمْرَاۗئِهٖ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَتَبَسَّرٰنَاهَا بِاسْحٰقَ
وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبُ" (ہود: ۷۱)

ترجمہ: ... ان کی اہلیہ کھڑی تھیں (حضرت اسحاق کی والدہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیوی) پس وہ مسکرائیں ہم نے اس کو خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔

یعنی ہم نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور یہ بھی خوشخبری دی کہ صرف بیٹا نہیں پوتا بھی ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا، اور تم دونوں سیاں بیٹے کی اولاد دیکھ کر کہے جاؤ گے کہ بچے نکلیں کہ تعجب کی بات ہے کہ اب میں بچہ جنوں گی نوے سال کی بڑھیا؟ اوپر یہ میرے میاں کھڑے ہیں اس پر ارشاد ہوا:

"قَالُوْۤا اَتَمْنٰجِبٰۤیْنِ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبَرَکَاتِہٖ
عَلٰیکُمْ اَفَلَا اَنْتٰیْبِ اِنَّہٗ خَبِیْرٌ عَجِیْبٌ" (ہود: ۷۳)

ترجمہ:....."فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے عزم سے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم پر اے گھروالو! بے شک اللہ بہت بخوبیوں والا اور بہت بزرگی والا ہے۔"

یہ تو گھر ہی ایسا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مورد رہا ہے، تو اگر حق تعالیٰ شانہ نے اس عمر میں بیٹا عطا فرمادیا کون سا مشکل ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اب یہاں پر فرشتے اہل انبیت (اے گھر داد) کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیوی کو فرشتے اہل بیت کہہ رہے ہیں، اور نبی کی بیوی کو اللہ تعالیٰ اہل بیت کہہ رہے ہیں۔

شیعہ اور اہل سنت کا اہل بیت کے مصداق میں اختلاف:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ایک چادر کے نیچے، کالی کالی کے نیچے حضرت علیؓ کو، حضرت حسنؓ کو، حضرت حسینؓ کو اور حضرت فاطمہؓ کو جمع کیا اور کہا:

"اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ فَادْخُلْ عَنْهُمْ الْجَنَّةَ
وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا" (بخاری و ترمذی: ج ۹ ص ۱۷)

ترجمہ:....."اے اللہ یہ لوگ میرے گھر والے ہیں اہل بیت ہیں یا اللہ ان سے بھی گندمی کو دور کر دے اور ان کو بھی پاک کر دے۔"

بس ہر را اور ان حضرات کا بھگڑا بس اسی "بھی" اور "میں" میں ہو گیا۔

ہم نے کہا کہ نبی کی بیویوں کو قرآن نے اہل بیت کہہ دیا تھا، بات کو سمجھو مسئلہ سمجھ لو، نبی کی بیویوں کو، امہات المؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہہ کر پاک و اہل بیت بھی انہیں کو کہا اور ان سے گندمی کو دور کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد

فرمایا، ان کو پوری طرح پاک کر دینے کا فیصلہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آنحضرت ﷺ نے چاہا کہ اس ختم میں ان کو بھی شریک کر دیا جائے، چنانچہ ان کو چادر کے نیچے جمع کر کے اللہ سے دعا فرمائی اور رسول اللہ ﷺ کی دعا مقبول ہے اس لئے یہ چادروں بھی رسول اللہ ﷺ کی چادر کے نیچے اہل بیت میں شامل ہو گئے اور قرآن کریم کا یہ اعلان کہ اللہ تعالیٰ تم سے حسدگی دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ان کو بھی شامل ہو گیا، کیونکہ حضور ﷺ کی دعا مقبول ہے تو ہم نے کہا یہ بھی اہل بیت ہیں اور ان حضرات نے کہا نہیں یہی اہل بیت ہیں، جن کو اہل بیت قرآن نے نہایت ان کو خارج کر دیا، یہ تو زیادتی کی بات ہے، انصاف کیا جائے جن کو قرآن اہل بیت کہہ کر پکار رہا ہے "یٰۤاَہْلِ الْبَیْتِ، یٰاَہْلَ الْبَیْتِ، یٰاَہْلَ الْبَیْتِ" بار بار اور درمیان میں چلتے چلتے ان کو کہہ دیا اہل البیت جیسے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی کو کہا تھا اہل البیت ان سے بات کرتے ہوئے، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتے بات تو کر رہے ہوں حضرت سارا سے اور اہل بیت کوئی اور ہو؟ کیا کسی کی عقل مانے گی؟ اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مُتَعَلِّق تو فرما رہے ہوں ازواج مطہرات سے لیکن ان کو اہل بیت کے زمرے سے خارج کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے کہا کہ اہل بیت تو ازواج انہی ﷺ ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے اہل بیت کہا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے کہا: یٰۤاَہْلَ الْبَیْتِ! یہ چار بھی اہل بیت میں شامل کر لیجئے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَعَلَّکُمْ ہے یہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں، ہر ما اللہ پر بھی ایمان، رسول اللہ ﷺ پر بھی ایمان، ابتدا ہمارے نزدیک یہ سب اہل بیت ہیں۔

”پنج تن پاک“ کا مسئلہ:

اب ایک اور مسئلہ سمجھو، کہتے ہیں پنج تن پاک جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تو ان کے پاک ہونے میں کیا شک ہے بھی جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے حسدگی دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پوری طرح پاک

کردین چاہتا ہے، تو کون کافر ہوگا جو ان کے پاک ہونے سے انکار کرے اور جب رسول اللہ ﷺ اپنی مبارک زبان سے دعا کر رہے ہیں "اللّٰهُمَّ هُوَ لَا اَهْلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ غَيْرُكَ الْمَرْحُومُ وَغَيْرُكَ تَطْلُبُونَا" یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں یا اللہ ان سے بھی گندگی دور فرما دیجئے، اور ان کو بھی پوری طرح پاک کر دیجئے تو ان کے پاک ہونے میں کیا شک ہے، کسی مسلمان کے ذہن میں دور دور تک بھی یہ خیال نہیں آسکتا کہ خدا خواستہ بغیر اسے اور گندگی کا کوئی شائبہ، کوئی وجہ ان حضرات کے دامن پر آج ہوا ہو۔

میری بات کو بھی طرح سمجھ لو، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رسول اللہ ﷺ کی تو بات ہی کیا ہے کسی اولیٰ سے اولیٰ مسلمان کے ذہن میں کبھی اور تک بھی یہ وسوسہ نہیں آسکتا کہ خدا خواستہ ان حضرات کے دامن پر گندگی کی چھینٹ یا کوئی وجہ دور سے بھی لگا ہوا ہو، ان حضرات کے پاک ہونے میں کیا شبہ ہے؟ پھر جھگڑا کس بات کا؟ تم کہتے ہو یہی "شیخ تن" ہی پاک ہیں، ہم کہتے ہیں یہ "شیخ تن" پاک ہیں اور ازواج مطہرات بھی "بھی" اور "بھی" ہی "کا" جھگڑا ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے ہمد میں جو نو ذویاں تھیں جن کو مسلمانوں کی مائیں کہا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پاکیزگی اور طہارت کا اعلان فرمایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔

مسلمان جب بھی بوسلے ہیں ازواج مطہرات یعنی پاک مائیں! سبحان اللہ! ان کے دامن ایمان اور دامن خلق پر کوئی وجہ باقی نہیں رہا، رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی ﷺ کے گھر میں نبی بنیویں ہوئی چوبیس تھیں اور مسلمانوں کی مائیں ایسی ہوئی چوبیس تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ کے بھائی تھے لیکن بھرنے فرزند تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی تھیں، لخت جگر تھیں، بلکہ کلمہ تھیں اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں رسول اللہ

علیہ السلام کے پھول تھے۔ وہ بھی پاک، یہ بھی پاک، یہ بیچ تن بھی پاک، لیکن کہنے والے صرف ان کو پاک نہیں کہتے بلکہ دوسروں کو ناپاک کہنا چاہتے ہیں، ہمیں اختلاف اسی سے ہے۔

جب کسی کے دواڑے کھڑے ہوں تو کہو یہ بچہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرمانبردار ہے تو حقیقت میں تعریض ہوتی ہے کہ دوسرا نافرمان ہے، وہ ازدواج مطہرات امت کی مائیں جن کو قرآن نے کہا تھا: "وَنُظَاهِرُكُمْ فَتُحْبِبُوا" "تم ان کے دامن پہ چھیننے اڑاتے ہو اور صرف اس لئے ان چار یا پانچ بزرگوں کو بیچ تن پاک کہتے ہو، ہمیں اس سے اختلاف ہے، ان کے بیچ تن پاک ہونے میں خداف نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاک ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ہمیں اختلاف اس بات سے ہے کہ تم بیچ تن پاک کہہ کر دوسروں کو ناپاک کہنا چاہتے ہو۔

معصوم اور پاک کا فرق:

ایک اور بات بھی سمجھ لو کہ معصوم ہونا اور چیز ہے پاک ہونا اور چیز ہے، تم جانتے ہو کہ ہر شنبہ یکم سے کنگا بنگار مسلمان جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، پاک تو وہ بھی ہو گیا اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو پاک رکھتے ہیں یعنی گناہوں کی آلودگی سے ان کو ملوث ہی نہیں ہونے دیتے، یہ بھی پاک ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہوں کی آلودگی کے ساتھ ملوث ہوا ان کا ممکن ہی نہیں، ان کو معصوم کہتے ہیں، ہمارے نزدیک اولیاء اللہ محفوظ ہیں معصوم نہیں ہیں، پاک وہ بھی ہیں اور اللہ کے بے شمار بندے ہیں جو پاک ہیں، لیکن معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء علیہم السلام ہیں۔

(ذخرۃ حوائج) زلحجر فہو رب زلعالسیر.

غصہ کے اسباب اور علاج

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ،
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُهَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَخْصِيَّاهُ وَبَارَكَ وَبَارَكَ وَسَلِّمْ وَسَلِّمَا كَثِيرًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ!
"عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَنْ خَافَ
اللّٰهَ لَمْ يَشْفَعْ غَبْطُهُ وَمَنْ تَقَى اللّٰهَ لَمْ يَضُنَّ مَا يَهْرُكُ وَلَوْلَا
يَوْمَ الْبَيِّنَاتِ لَكُنَّ غَيْرَ مَا تَرَوْنَ."

(کنز العمال ج ۱۰ ص ۴۶۳ حدیث ۳۳۳۷)

ترجمہ: "حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ہے:
کہ جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہو وہ اپنے غمے کو محسوس نہیں کرتا، اور
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے وہ جو کچھ چاہتا ہے، وہ نہیں کیا کرتا۔"

اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو اس کے سوا کچھ اور ہوتا جو تم دیکھتے۔

نبیؐ کی وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دے، اس کو اس معاملے میں کامیابی عطا کی جاتی ہے۔ اور اللہ کی فرمائندگی میں ذلت اختیار کرنا، نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ بہ نسبت گناہ کے ساتھ عزت حاصل کرنے کے۔ یہ پانچ فقرے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مواظعہ کے۔

پہلا فقرہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، وہ اپنے غصے کو خنڈا نہیں کیا کرتا۔ یہاں تین باتیں ہیں، ایک ہے کسی کو غصہ آئے، اور دوسرا ہے غصے کے مطابق عمل کرنا، اور تیسرا ہے اس عمل کو جب تک غصہ خنڈا نہ ہو جائے جاری رکھنا..... یہ تین چیزیں ہیں۔

غصہ کی مثال:

غصہ آتا تو ایک طبعی چیز ہے، ہر آدمی میں غصہ رکھا گیا ہے، اور حکما کہتے ہیں کہ غصے کی مثال اس کتے کی ہے جو گھر، یا فصل پر، بھیتی پر، یا روڑ پر پہرے کے لئے رکھا گیا ہو، ہر وہ چیز جو آدمی کو ناگوار ہوتی ہے، اس کے لئے وہ بھڑکتا ہے، غصہ بھڑکتا ہے، تو اس کی حیثیت ملاحظہ اور پہرے دار کی ہے، کتا گھر میں بیٹا ہے تو وہ سارا دن آرام سے سویا رہتا ہے، کوئی آئے کوئی جائے، اس کو کوئی غرض نہیں، لیکن اگر کوئی چور پکار آئے یا کوئی مشکوک آدمی، تو وہ بھونکتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیرا غصہ شکامی کہتے جیسا ہوتا

چاہئے، شکاری کہتے کو اگر مالک شکار پر چھوڑے تو وہ جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو اپنی جان بھی لڑا دیتا ہے، اور اگر مالک اس کو نہ چھوڑے تو اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی، چاہے سامنے سے شکار غمزہ رہا ہو، وہ نہیں بھڑکتا، اپنے سب نہیں چاتا، یہ شکاری کتا سدھایا ہوا ہوتا ہے، اور جس شخص کا غصہ سدھایا ہوا نہیں ہے، وہ باؤ لے کتے کی طرح ہے، ہر ایک کو کاٹتا ہے، کوئی مہمان آجائے اس کو بھی کاٹتا ہے، اس کا بس چلے تو گھر دانوں کو بھی کاٹتا ہے، غرضیکہ جو کوئی بھی سامنے آجائے اس کو کاٹتا ہے، تو آدمی کے اندر غصہ اللہ پاک نے رکھا ہے اور اسے خاص حکمت کی بن پر رکھا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ غصہ سدھایا ہوا ہو، مہذب ہو، باؤ لے کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتا نہ بھرے، ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ ہر ایک پر غصہ آتا رہے، ذرا کسی نے مزاج کے خلاف کر دیا تو مابہ دست کا پارہ اوپر چلا گیا، یہ نہیں ہونا چاہئے۔

غصہ کیا تہذیب:

غصہ کی تہذیب ضروری ہے، اور مشائخ اس کی تدابیر بتاتے ہیں کہ تمہارا غصہ مہذب ہو جائے، نیک ہے غصہ، دوسرا بے غصے کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ شرعاً مذموم ہے، اگر یہ غصہ اپنے نکل پر ہو اور تم نے اسے خاص خاص مواقع پر چھوڑا ہے تو بہت اچھا ہے، اللہ کے دشمنوں پر غصہ آتا ہے، تو یہ غصہ آن چاہئے، اور اس کا موقع کل بھی دیکھنا چاہئے کہ آیا مجھے اس موقع پر غصہ کرنا چاہئے یا نہیں؟ اور اس پر عمل کرنا چاہئے یا نہیں؟ اور کرنا چاہئے تو کتنا؟ بس یہ دو سوال ہیں، اگر بے موقع، بے عمل آپ نے غصہ کیا تو یہ شرعاً مذموم ہوگا، اور یہ باؤ لے کتے کی مثال ہوگی کہ ہر ایک کو کاٹتا ہے۔

غصے کے اسباب:

اور اگر آپ نے موقع محل پر غصہ کیا، یعنی غصے کا اظہار کیا تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حد شرعی کے اندر آپ رہے؟ یا باہر نکل گئے؟ تو میں نے کہا کہ غصہ تو ہر ایک میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن غصے کا فضا مختلف ہوتا ہے۔

بعض لوگوں کو کزوری کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اعصاب میں قفل نہیں ہوتا، اور بعض بڑھوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، حالانکہ بڑھاپے میں غصہ خفیف ہو جانا چاہئے، بچوں پر جوانی میں غصہ کرنا اب تو خفیف ہو جاتا، لیکن اب اس کا کیا کچھ ہے کہ قویٰ متحمل نہیں ہیں، غصہ آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، کزور آدمی کو زیادہ غصہ آیا کرتا ہے، اور جتنا آدمی زیادہ صحت مند، قوی دل و دماغ کا ہوگا اتنا ہی قفل مزین ہوتا ہے۔

کبھی غصہ آتا ہے انسانیت کی وجہ سے، جس کو آپ چاہیں تو فرعونیت کہہ لیں، کہ آدمی یہ کہے کہ میرے فضا کے خلاف کیوں کرتا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر (شیطان) بیٹھا ہے، یہ سب سے "اَنَا زَلُّنْکُمْ اِلَّا غُلٰی" کہلواتا چاہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی میرے سامنے نام نہیں ہوتا، اور میری انسانیت و فرعونیت کو نہیں مانتا، "اَنَا زَلُّنْکُمْ اِلَّا غُلٰی" کے فقرے کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ آدمی میری فضا کے خلاف کہتا ہے؟ غصے کی یہ قسم اللہ معاف فرمائے کم و بیش ہم سب میں ہے۔ یہ بجا ہے، اور درست ہے کہ اگر مبادولت کو کسی نے کچھ بات کہہ دی ہے، جو مزاج عالی کے خلاف ہے تو غصہ برحق ہے، لیکن میرا بھائی ایسی بھی کیا بات ہے، چلو کہہ دیا تو کہہ دیا۔

خلیفہ ہارون الرشید کا انداز نصیحت:

شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کا لڑکا اپنے باپ کے سامنے شکایت لایا اور کہنے لگا کہ مجھے غلوں سپاہی کے لڑکے نے ہاں کی گالی دی ہے، ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے، رکان دولت سے پوچھا کہ کیوں بھی کیا سزا ہوئی چاہئے، کسی نے کہا کہ اس کو گتھی کر دینا چاہئے، خلیفہ کی بیوی کو اور سلطنت اسلام کی خاتون اول کو اس نے گالی دی ہے، کسی نے کہا زبان کاٹ دینی چاہئے، کسی نے کہا اس کا مال و چانداد ضبط کر لینا چاہئے، کسی نے کہا اس کو جلاوطن کر دینا چاہئے، یہ کم سے کم جنس کی سزا دینی چاہئے۔

ہارون الرشید نے بیٹے کو کہا بیٹا تم معاف کرو، تو زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ اس نے اپنا منہ گندہ کیا ہے ورنہ اس نے تمہارا کیا نقص کیا؟ تمہاری ماں کو گالی لگی نہیں، اگر کسی کی ماں ایسی نہیں ہے جیسے اس نے کہا تو اس کا منہ گندہ ہوا، اس کی ماں کا کیا بھڑا، تو بہتر یہی ہے، مکارم اخلاق تو یہ ہیں کہ تم اس کو معاف کر دو، اور اگر تم سے برداشت نہیں ہوتا تو: "لَوْ جَزَاءُ نَسِيبَةٍ نَّسِيبَةً تَطْلُهَا" (مشوری: ۴۴)

برائی کا بدلہ برائی ہی برائی ہے، تم بھی اس کی ماں کو گالی دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنی اس نے دی تھی اتنی دو، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اگر تم اس سے زیادہ دو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے، ورنہ تمہارا مخالف مظلوم بن جائے گا۔

حضرت موسیٰؑ کی شکایت:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ کی دربار عالیہ میں درخواست کی تھی کہ یا اللہ! آپ قادر مطلق ہیں اور میں آپ کا کلیم ہوں، یہ دو دو پیسے

کے لوگ مجھے برا بھلا کہتے پھرتے ہیں، آپ ان کی زبان بند نہیں کر سکتے۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ! اپنی مخلوق کی زبان تو ہم نے اپنے سے بند نہیں کی، تجھ سے کیونکر بند کریں گے؟

غصہ کے متعلق حضور ﷺ کا اسوۂ حسنہ:

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ اور ہمارے آقا، سید الکونین ﷺ، دو چنان کے بادشاہ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ اور اب تک کیا کچھ نہیں کہا جا رہا؟..... اور ان سے اور سب سے بڑھ کر حق تعالیٰ شانہ وجل مجدہ کی شان عالی میں لوگ کیا کچھ نہیں کہتے؟ اللہ سے مبریک ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ ایک آن میں ساری دنیا کو تھیں نہیں کر ڈالے، آن واحد میں، بلکہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، لیکن وہ حکیم ہے، اور عظیم ہے، اگر کوئی شخص تہہ باری برائی کرتا ہے، غصہ بھرا ہے، آگ چاٹنے، لیکن غصے کا پتہ بھی تو مردانہ کام ہے، غصے کا جاری کرنا اور غصے کو اتارنا، غصے کے مطابق عمل کرنا..... یہ امت مردانہ نہیں، بلکہ قتل کرنا، برداشت کر لینا مردانگی ہے۔

اَللّٰہ کا ضبط نفس:

ایک بزرگ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا، فرمانے لگے بھائی تمہیں میری چند ظاہری چیزیں معلوم ہو گئی ہیں، تم ان کو بیان کر رہے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، اگر میری اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو تم پتہ نہیں کیا کرو؟ مجھے اپنے ان عیوب پر نظر ہے، جن پر تمہیں نہیں، اس لئے اگر کسی کا پورا وجود گندگی میں لوث ہو، اور کوئی شخص اسے کہے کہ حضور! یہ ذرا سی نجاست آپ کے کپڑے کے کنارے پر لگی ہوئی ہے، تو وہ غصہ

کرے گا؟۔ نہیں! بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے وجود کی نجاست اس کی نظر سے چھپائی، اسے صرف اتنی سی نظر آئی ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اسے کہے گا کہ بھائی تیرا شکریہ، ہم اس کو صاف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے۔

غصہ سے متعلق ایک بزرگ کا واقعہ:

ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک آدمی ان کے پیچھے برا بھلا کہتے ہوئے چلے لگا، وہ بزرگ چلے چلتے ٹھہر گئے، قرآن نے لکھ میرے بھائی، میرے گھر کا دروازہ آگیا ہے، اب تو میں اندر چلا جاؤں گا، تمہیں کچھ اور کہنا ہے تو کہہ لو، میں ٹھہر جاؤں، میں کھڑا ہوں ہوں، کچھ تمہیں اور کہنا ہے تو کہہ لو، یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں، ان کا غصہ مہذب ہو گیا تھا، اپنی ذات کے لئے غصہ نہیں آتا تھا، چنانچہ حدیث میں ہے:

”مَّا اَنْفَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِنَفْسِهِ قَطْرًا“

(مسلم ص: ۲۵۶)

یعنی رسول اللہ ﷺ نے کبھی اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کوئی کچھ بھی کہے تو پُنے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی ہم نے اس پر غور بھی نہیں فرمایا، یہ جتنے صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) آپ کے زور گرد نظر آتے ہیں، معہ دس چند حضرات کے سوا باقی سارے کے سارے یہ وہی تو تھے جو حضور ﷺ کو برا بھلا کہتے تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دوق انھیں وہی ہیں جو تلوار سے کر کے آنحضرت کو قتل کرنے کے لئے نکلے تھے، اخلاق کی تلوار نے سب کو فتح کر لیا، اور وہ آنحضرت ﷺ کے عاشق زار بن گئے، اور اگر تم چاہو تو یوں کہہ لو کہ جب تک

اللہ کو منظور تھا، حضور ﷺ کے درمیان اور ان کے درمیان اللہ نے پردہ لٹکا دیا تھا، ان کی آنحضرت ﷺ کی حقیقت پر نظر نہیں تھی، اور حسب توفیق الہی نے ان کی یاوری فرمائی، اور سعادت نے ان کی رہبری کی، تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا، آنحضرت ﷺ نے ان کے محبوب بن گئے، فتح مکہ سن ۸ھ میں ہوئی، جب سے رسول اللہ ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا... اس وقت سے لے کر فتح مکہ تک پورے بیس سال گزرے تھے۔

حضرت ابوسفیانؓ کا اعزاز:

ابوسفیانؓ اور ابوسفیانہؓ کی بیوی... یہ نمبر اول کے دشمن تھے حضور ﷺ کے، کئے کے چوہدری ابوسفیان، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد، جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابوسفیان کو لے کر راستے میں آگئے، اور ابوسفیان سے کہا کہ اب طاقت نہیں ہے..... بیعت کر لو، چنانچہ راستے میں آکر مسلمان ہوئے، اور آنحضرت ﷺ نے اعلان فرمادیا: "مَنْ أَغْنَىٰ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ" (مسند احمد ج ۲: ص ۲۹۲) ترجمہ: جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو امن اور جو ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امن۔

قبول اسلام سے پہلے حضرت ہندہؓ کی کیفیت:

جس کا گھر سب سے بڑا دارالحرب تھا، آج اس کا گھر دارالامن ہے، اور ابوسفیانؓ کی بیوی ہندہ وہ ابوسفیانؓ سے بھی دو ہاتھ آگے تھی، جب ابوسفیانؓ مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ گئے، تو اس نے اپنے شوہر کی داڑھی پکڑ لی، کہنے لگی تیرے جیسا بزدل نامرد، محمد کی بیعت کر کے آگیا، شر نہیں آتی تجھے، انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ ابھی

آتے ہیں، جہیں پدہ چل جاتا ہے، اس وقت انہوں نے سختی سے جواب نہیں دیا، اتنا کہا، محمد ﷺ ابھی آتے ہیں، جہیں پدہ چل جاتا ہے، کہ مکرمہ بغیر کسی لڑائی بھڑائی کے فوج ہو گیا، آنحضرت ﷺ دیوار کعبہ کے ساتھ یک لگا کر بیٹھ گئے، یہی کئے والے آآ کے بیعت کر رہے تھے۔

قبول اسلام کے بعد ہندو کی حالت:

مرد بیعت کر چکے تو عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں، ان عورتوں میں ابھنیان کی بیوی ہندو بھی تھی، منہ پر نقاب پہنے ہوئے تھی، لہذا قصہ ہے مختصر کرتا ہوں، بیعت کر چکیں، تو کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ! آج کے دن سے پہلے دنیا کی زمین کی سطح کا کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ ناپسند نہیں تھا، اور اللہ کی قسم! آج آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، آنحضرت ﷺ نے مسکرا کر فرمایا: ... ادھر بھی یہی معاملہ ہے، ادھر بھی یہی معاملہ ہے۔

غصہ میں اسوۂ نبوی:

یہ ہمارے نبی کریم ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہے، میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ہندو کچھ دیر پہلے اپنے شوہر کی رازمی پکڑ کر کھینچ رہی ہے کہ "محمد ﷺ کی بیعت کیوں کر آئے ہو" ایک دن پہلے کی یہ بات ہے، اگلی صبح کو آنحضرت ﷺ تشریف لے گئے ... ان صاحبہ کو آنحضرت ﷺ سے کتنی نفرت ہوئی، کتنا بغض ہوگا، اور آنحضرت ﷺ کو کیا کیا کہتی ہوں گی؟ ... لیکن اللہ تعالیٰ فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ مڑا دیا ... تو حقیقت محمدیہ ﷺ کی ذرا سی جھلک نظر آگئی ... تو سمجھ میں آ گیا کہ محمدؐ یہ ہیں، جب سارے کا سارا بغض، محبت میں تبدیل ہو گیا۔ نفرت،

الفت میں بدل گئی، تو غرضیکہ اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہماری اتانیت کو تحریک نہیں ہونی چاہئے، ذرا ٹھنڈا کر کے کھاؤ کہ معاف کر دینے میں وہ لذت ہے جو انتقام میں نہیں ہے۔ آج دنیا اس نکتے سے غافل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انتقام نہ لیا تو ہماری کمزوری سمجھی جائے گی، قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا کمزوری نہیں ہے، عزت اور رقت ہے، ہاں کمزور آدمی جو بے چارہ انتقام لینے پر قادر نہیں، وہ اگر صبر کے محنت چتا ہے تو اس کو آپ کمزوری کہہ سکتے ہیں، لیکن جس کو انتقام لینے کی قدرت ہے، اور قدرت کے باوجود وہ انتقام نہیں لیتا..... تو یہ کمزوری نہیں ہے۔ شیطان تمہیں بھڑکانے کے لئے انجکشن لگاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے انتقام نہ لیا، اگر تم نے خاموشی اختیار کر لی، اگر تم نے مخالف کی باتیں سن کر صبر کر لیا، اور زبان روک لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر تو تمہیں کمزور سمجھا جائے گا۔

شیطان بھڑکاتا ہے:

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يُقْبِلَهُ الْمُصَلُّونَ“

”وَلَكِنْ لِيِ الشَّهْرِيشِ بَيْنَهُمْ“

ترجمہ: ”شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں

دوبارہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کی

جائے۔ لیکن ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں اس کو طبع

ہے۔“

اور یہ انسان کی دھمتی ہوئی رگ ہے، جس کو شیطان دباتا ہے، اور نشا اس کا

وہی امانیت ہے، ابھی تو غصہ آتا ہے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف ہمت من کر غصہ آتا ہے تو یہ غصہ برحق ہے۔

آنحضرت ﷺ کے چچ زاد بھائی تھے ابوسفیان، ایک تو ابوسفیان یہ تھے جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا تھا، یہ ابوسفیان ابن حرسہ ہیں، نور یہ عہد نقم کی اولاد ہیں، اور ایک آنحضرت ﷺ کے چچرے بھائی ابوسفیان ہیں، ابوسفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے شدید ترین مخالف تھے، اور نہایت گالیوں کے قصبے۔ آنحضرت ﷺ کے بارے میں تعریف اور تحکم کرتے تھے، انہی کو حضرت صہب ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

هَجَوَاتُ مُحَمَّدًا وَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْخِزْيَاءُ

ترجمہ: "تم نے محمد ﷺ کی برائی کی ہے اور میں

نے اس کا جواب دیا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس میں میرے

لئے جزا ہے۔"

أَنَّهُ جَوَّاهُ وَلَسْتُ لَهُ بِكَفٍّ . فَخَوَّكُمَا بِالْغَيْمِ كَمَا فَدَا

ترجمہ: "تو آنحضرت ﷺ کو گالیاں دیتا ہے،

میرے تو دیکھو اپنا تو ان کے برابر کا بھی ہے۔"

فَإِنْ لَّبِئْ وَأَوْدَيْتِي وَجَوَّاهُ . لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ تَنْكُمُ وَفَاءُ

ترجمہ: "میرا باپ دیر کی دل اور میری قبر پر محمد

ﷺ کی آبرو کے لئے ذوالحال ہیں، اب تم کو جتنی گالیاں دگالیں

ہوں گی مجھے کالو سے عمر ﷺ کو نہیں۔"

شجاعت رسول ﷺ:

بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے، یہی ابوسفیان ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے جواب میں حضرت حسانؓ نے یہ قصیدہ لکھا، اور اس کے چند شعر صحیح بخاری میں آئے ہیں، فتح مکہ کے بعد جب آنحضرت ﷺ ہوازن کی جنگ کے لئے تشریف لے گئے، جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں ہے: "وَلَوْ كُنَّ حُتُوبًا إِذْ انْعَبَجْتُمْ كُنْتُمْ نَجْمًا فَلَمْ نَقُصِّرْ عَنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا"۔ (۶۱-۶۵)

اس موقع پر صرف یہی ایک ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آنحضرت ﷺ کے فخر کی اگام چلائے ہوئے تھے۔ سب کے پاؤں اکٹھے ہوئے تھے، ایک حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ اور دوسرے یہ چچا زاد بھائی ابوسفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب۔ یہ دو حضرات آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے، اور آنحضرت ﷺ اپنے فخر سے نیچے اتر کر کہہ رہے تھے: "أَنَا أَنَسِيُّ لَا تَحْزَبُ، أَنَا بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ" (میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں، بھگنے والا نہیں ہوں) بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر فخر پر سوار ہو کے بھاگ جائیں۔ نہیں، نہیں بلکہ آنحضرت ﷺ فخر سے نیچے اتر آئے، اور حضرت عباسؓ سے فرمایا: عباسؓ! ذرا آواز دو، درخت کے نیچے بیٹھ کر، جنہوں نے بیعت کی ہے وہ کہاں چلے گئے؟ اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے:

"لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ"۔

(سورۃ الفتح: ۱۸)

فرمایا: "أَتَيْنَ أَصْحَابَ الشَّجَرَةِ" چوتھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز

قاری صاحبان کا بچوں کو مارنا:

لیکن بعض قاری صاحبان بچے کو اس طرح ذبح کرتے ہیں جیسے ایک قصاب بکری کو ذبح کرتا ہے، اور جب تک کہ وہ چھڑی بے چاری ٹوٹنے نہیں لگ جاتی اور قاری صاحب کے ہاتھ دیکھتے نہیں لگ جاتے اس وقت تک قاری صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔

”احکام الصغار“ ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی، جس میں چھوٹے بچوں کے احکام لکھے ہیں، اللہ کے بندوں نے وضو سے لے کر، وصایا تک سارے کے سارے چھوٹے بچوں کے احکام پر کتاب لکھ دی، اسی میں لکھا ہے کہ بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لئے کہو، اور دس سال کا ہو جائے اور خود نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھاؤ، لیکن تین ضربوں سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں، اور کلڑی سے مارنے کی اجازت نہیں، اور اسی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص بچے کو بے دردی سے دیتا ہے، قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جائے گا، ہم تو قاری صاحبان سے کہہ کہہ کر تھک گئے کہ بچوں کو نہ مارا کرو، لیکن وہ کہتے ہیں یہ پڑھتے نہیں ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بچے نہیں پڑھتے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں پڑھانا نہیں آتا، بھلا کیا بچے مارنے سے پڑھتے ہیں؟ اور یہی سلسلہ تمہارے گھروں میں بھی ہے، یہ قاری صاحب کی مثال تو میں نے ویسے ہی ہے، اخلاق اور شرافت کے ساتھ ادلار کو تنبیہ کرو۔ تم تو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے، جائز اور ناجائز تو تمہاری شریعت میں ہے ہی نہیں، تمہارے معاشرے کی شریعت میں، اسلام کی شریعت کی بات نہیں کر رہا، تمام قسم کی گندھیاں تم نے گھروں میں ڈالی ہوئی ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ بچے یا اخلاق اور خالد

ابن ولید نہیں۔ یہ بچے فی دی دیکھنے والے، ڈش اٹینا دیکھنے والے اور ریکارڈنگ سننے والے۔ ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ خالد ابن ولید کے نقش قدم پر چلیں گے؟ جو بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔

ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، اچھی بات نہیں ہے کہ اس کی تشریح کروں کہ وقت سے پہلے بالغ ہونا کیا ہوتا ہے؟ تو لوگ! یا تو اس کا لحاظ ہی نہیں کرتے کہ کیا بچہ بڑا ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا انسانیت، کیا شرافت ہے، بچوں کو کس چیز کی تعلیم دی جائے؟ اور اگر کبھی کسی بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، غلطی انسان کا خاصہ ہے، چھوٹے بچے تو تہمارے بچے ہیں، مجھے ایک حد حسب کی بات بہت پسند آئی، فرمانے لگے: تم بھی کبھی بچے تھے، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، بچوں کی تو شرارتیں اور ان کی غلطیاں بھی محسوس ہوتی ہیں، اچھے انداز سے ان کو سمجھو اور کوشش کرو کہ ان کی تربیت صحیح انداز سے ہو، میرے پاس دو تین آدمیوں کا کیس آیا ہے کہ اولاد جو ان ہو گئی مگر یہ بڑے مہل اب بھی غصہ کر رہے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ بویا بھی مخالف، بچے بھی مخالف ہوئے اور بڑے میاں کو گھر سے نکال دیا، چھو چاؤ، چھٹی کر، تو اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف ہو تو ضرور غصہ آنا چاہئے، لیکن حکمت کے ساتھ، اسی صراح اپنے چھوٹوں پر غصہ نکلانا کہ وہ جب تک تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم اپنا غصہ ہی جاری کرتے رہو، یہ نہیں ہونا چاہئے۔

غصہ کا علاج:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا کرتا، اس میں ایک علاج بھی تجویز فرما دیا ہے،

جب تمہارا غصہ بخڑ کے تو اتنا سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر غصہ کرنے لگیں تو میرا
نہکانہ کیا ہوگا!!

یہ سوچو کہ میں نے اپنی پوری طاقت ان کے خلاف کام میں صرف کر دی
ہے، اگر اللہ تعالیٰ میری غلطیوں پر، جو اس سے ہزاروں گنا، ہزاروں درج بڑی ہیں،
اپنی طاقت استعمال کرنے لگیں تو پھر کیا ہوگا؟ زور اللہ سے، اللہ کا خوف کرو، اس لئے
کہ جو شخص اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قہرمانیت کا مظاہرہ
کرتے ہیں، تھوڑی سی گوشلی کرتے ہیں اور پھر تم اس میں چلا تے ہو، یہ جزا دسرا کا
ایک مستقل موضوع ہے۔

میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور میرے پاس لوگ اپنی شکایتیں
لکھتے رہتے ہیں، کسی بیمارے نے لالچ میں آکر قرآن کریم کی جھوٹی قسم تو کھائی، لیکن
پھر قرآن کریم کی ایسی بار پڑی کہ دشمن بھی عبرت پکڑ کر کان پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور
دشمنوں کو بھی رحم آتا ہے، تم اللہ کے نام کو کھیل سمجھتے ہو؟ اللہ کے حکم پر نہ جاؤ اللہ کے
حکم پر نہ جاؤ، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حکیم کے غصے سے زور، حلیم برداشت کرتا رہتا
ہے، پکڑتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھٹکارا مشکل ہو جاتا
ہے۔

جو اللہ سے ڈرے وہ من چاہے اعمال نہیں کرتا:

اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو شخص اللہ سے ڈرے وہ اپنے من چاہے اعمال
نہیں کرتا، جب اسے کہیں کہ یہ کیوں کیا؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری مرضی، میں نے کر لیا،
اور تو کون ہے اور میری مرضی کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا سوچ تو لیتے، تم ہوتے کون ہو؟

کس کیفیت کی سولی ہو تم؟ تمہاری بھی مرضی چلتی ہے دنیا میں؟ میاں! اگر تمہارے سامنے اللہ کی ذات ہوتی تو تمہارے منہ سے میری مرضی کا لفظ نہ نکلتا۔ غلطی آدمی سے ہوتی ہے، لیکن وہ اکثر کہ ”میری مرضی“ نہیں کہتا۔

تیسری بات یہ فرمائی کہ ”قیامت کا ڈر ہے“ تم زندگی دیکھ رہے ہو ورنہ..... کچھ اور دیکھتے، جس شخص کے سامنے یہ ہو کہ میری ہر بات پر قیامت کے دن باز پرس ہونے والی ہے.... میزانِ عدل قائم ہونے والی ہے، اور میرے ہر عمل کو کانٹے پر تول کر دیکھا جائے گا.... تو وہ ذرا اعتقاد زندگی بسر کرے گا۔

چوتھا فقرہ یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو اس کے تمام معاملات میں کامیابی دی جاتی ہے، لوگوں سے تو انصاف ڈھونڈتے اور مانگتے ہو، لیکن خود بھی تو دوسروں کو انصاف دو، یعنی جس چیز کا تم دوسرے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہو، بائے کاش! کہ تم نے بھی لوگوں کو انصاف دیا ہو۔

”بِذَلِكَ الْآيَاتِ نُنَادُوا لَهُا بِبَيْنِ النَّاسِ“

یہ دن ہیں ہم ان کو اولیٰ بدلتے رہتے ہیں لوگوں میں، ابھی تمہاری چڑھت تھی، تم نے اللہ کی مخلوق کو ستایا، اب اللہ نے ستانے والوں کو تم پر مسلط کر دیا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر دوسروں کو مسلط کریں گے۔

حج کے انعامات

(بسم اللہ الرحمن الرحیم) علی عیادہ الرحمن (مناجیہ!)

میری طبیعت نلیل چل رہی ہے، آج بہت ہی ہمت کر کے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کچھ بیان کرنے کے لئے۔ اسلام کے ارکان میں سے پانچوں اور آخری رکن حج بیت اللہ ہے۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ اسام کے پانچ ارکان ہیں (۱): ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی گواہی دینا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے پیچے رسول اور نبی برحق ہیں۔ (۲) پانچ وقت کی نماز قائم کرنا۔ (۳) رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ (۴) مالداروں کے لئے جو صاحب نصاب ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ (۵) اور پانچوں رکن ہے حج بیت اللہ، یعنی بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔

فرضیت حج:

حج عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور یہ اس شخص پر فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، جو شخص طاقت نہیں رکھتا اس پر حج فرض نہیں، اور جو شخص ایک مرتبہ حج کر لے اس پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ

فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوْا. فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلْتُ عَامَ بَنِي
رَسُولِ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ لَوْ فَكَتُ نَعَمْ
لَوَجِبَتْ وَلَمْأَا اسْتَطَعْتُمْ..... الحج“ (مسئله ص ۲۲۱)

ترجمہ:..... ”ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے حج بیت
اللہ کی فرضیت کا مسئلہ بیان فرمایا، تو حضرت اقرع بن حابسؓ نے
عرض کیا یا رسول اللہ! حج صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے، یا ہر
سال؟ آپ ﷺ خاموش رہے، یہاں تک کہ جب اس نے
تین بار سوال دہرایا تو آپ ﷺ نے تیسرا تسلی کا اظہار فرمایا،
اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو
ہر سال فرض ہو جاتا پھر تم اس کو کونہہ سکتے، پھر فرمایا صرف ایک
ہی مرتبہ فرض ہے۔“

شیخ بنوریؒ کے حج و عمرے:

بہر حال حج عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے یوں اللہ تعالیٰ تو قس دے تو ہمیشہ
حج کے لئے جانا چاہئے اور بار بار جانا چاہئے، ہرے حضرت مولانا سید محمد یوسف
بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سال میں دو مرتبہ حرمین شریفین تشریف لے جاتے تھے، ایک
مرتبہ رمضان میں عمرہ کے لئے، اور دوسری مرتبہ حج کے موقع پر، اور پھر فرماتے تھے کہ
مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں جانا ہوں، نہ طواف کر سکتا ہوں، نہ کوئی عمل کر سکتا ہوں،
بس بیضا بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہتا ہوں، چونکہ حضرت کو گھنٹوں میں تکلیف رہتی تھی
اس لئے زیادہ طواف اور عمرے نہیں کر پاتے تھے، اور کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم بنوری

چار کمرے کے لئے جاتے ہیں، یہ بیٹری کون سی تھی؟ دل کی، روحانیت کی، ایمان و یقین کی اور تعلق مع اللہ کی۔

تجلیات الہی کا مرکز:

بیت اللہ شریف تجلیات الہی کا مرکز ہے، اور رحمت خداوندی کی تقسیم کا مرکز ہے، روزانہ ایک سو تیس رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور دنیا میں جتنی رحمتیں اور جتنی برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں وہ بیت اللہ پر اترتی ہیں اور پھر وہاں سے پورے عالم میں تقسیم ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ظاہری اور باطنی سعادتوں کا مرکز بنایا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا" (البقرہ)۔ (اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر رکھا) نا معلوم مشرق و مغرب سے، جنوب و شمال سے، کس کس خطے سے لوگ دیوانہ وار ایک ایک پکارتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے پردائے شمع پر نوتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین جانے کا اتفاق تو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ پھر باتیں ذہن میں آئیں جن کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

روحانی طور پر دلوں کا مشتعل طیس:

ایک بات ذہن میں رکھنی اور میں اس کو مطیع الہی سمجھتا ہوں، گویا وہاں سے انعام ملا ہے کہ سفری دنیا جو یہاں پہنچ کر جمع ہو رہی ہے تو آخر کیوں جمع ہو رہی ہے؟ بیت اللہ شریف کا ایک تو ظاہری نقشہ ہے، کہ محرموں کی عمارت ہے، جن میں بیسٹ لگایا ہوا ہے، نہ سنگ مرمر ہے، نہ کوئی اور ظاہری زینت کی چیز ایسا ہے جو

لوگوں کے لئے موجب کشش ہو۔ مومنوں نے پتھروں کی عمارت، یہ بیت اللہ ہے، اور پر سیاہ علاف پڑا ہوا ہے اس میں کوئی، دی کشش نہیں ہے کہ لوگ اس کی چمک دکھ کو دیکھنے کے لئے آئیں، جیسے تاج محل کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں، یا کسی اور خوبصورت عمارت کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں، وہاں کوئی تھہری، مادی کشش نہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، لیکن باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دلوں کا مقناطیس بنایا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اس طرح بیت اللہ قلوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے، چنانچہ تمام اعلیٰ ایمان کے دل میں یہ جذبہ موجزن ہے کہ جس طرح بھی بیت اللہ کے کمر پہنچی جائیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا اور یہ آرزو جنگلیاں نہ لیتی ہو، اور جس دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کی تمنا نہیں، اور جس شخص کے دل میں یہ ترپ نہیں ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان ہی نہیں، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فریضہ حج کا اعلان فرمایا: ”وَابْتَغِ الْفَلَاحَ عَلَى النَّاسِ جِئِ النَّبْتَ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ مَبْنِيًّا“ (آل عمران) (اور لوگوں کے ذمے ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس بیت اللہ کا حج کرنا جو شخص یہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو) تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: ”وَمَنْ كَفَرَ فَوَيْلٌ لِلَّهِ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ“ (اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے جہاں والوں سے، اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے) اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے لئے نہ آنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ لَمْ يَسْتَفِضْ مِنَ الْحَجِّ خَاجَةً ظَاهِرَةً أَوْ سُلْطَانِيًّا

خَاتَمًا أَوْ مَوْضِعًا خَاسِرًا فَلَيْسَتْ لَهُ حِجَّةٌ

يُفْرِدُهَا وَإِنْ شَاءَ نَضْرِبُهَا“ (مقننہ ص ۴۲۲)

ترجمہ: ”جس شخص کو حج کرنے سے نہ نفع و فائدہ

مانع تھا، نہ ظالم حاکم مانع تھا، نہ کوئی روکنے والی بیماری مانع تھی،
اس کے باوجود وہ حج کے بغیر مر گیا تو (اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی
پرواہ نہیں) چو ہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر
مرے۔ "اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔"

تو میں نے کہا کہ ہر مسکن کے دل میں یہ آرزو چشیاں لیتی ہے کہ کسی طرف
اللہ کے گھر پہنچے، اور یہ تھوڑے ایمان ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں
آتا تو پھر کہنا چاہئے کہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں، تو بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت
عطا فرمائی ہے، میں نے کہا کہ وہاں کوئی مادی کشش نہیں ہے کہ وہاں ظاہری طور پر
کوئی نظارہ قابل دید ہو، وہاں دلچسپ مناظر ہوں، لیکن باطنی کشش اللہ تعالیٰ نے ایسی
رکھی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ سے لپٹ جائے اور لپٹ کر جتنا رو سکا
ہے روئے، چنانچہ تعلیم بھی ہے پختہ کا، اگر اللہ تعالیٰ تو فیض عطا فرمائے تو ملتزم سے لینا
جائے، بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے کونے کے درمیان کا جو حصہ ہے
یہ ملتزم کہلاتا ہے، ملتزم کے معنی ہی یہ ہیں "پٹنے کی جگہ" کسی اور جگہ نہیں لپٹنا چاہئے کہ
ادب کے خلاف ہے، وہاں اپنے جذبات پر نہیں بلکہ "میں ادب پر عمل کرنا ہے، یہ
نہیں کہ جہاں چاہو بیت اللہ سے لپٹے رہو، یہ ادب کے خلاف ہے، پٹنے کی جگہ ملتزم
کو ہونا چاہیے، اور دوسری جگہ میز اب رحمت کے نیچے عظیم کے اندر وہاں پہنچ جاؤ، الغرض
کسی کو وہاں پہنچنے کی، بیت اللہ کی زیارت کی، اور ملتزم پر لپٹنے کی توفیق ہو جائے تو اس
سے بڑی کیا سعادت ہوگی؟ ایک عارف کا قول ہے:

نازک بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است

افتم پائے خویش کہ بہ کویت رسیدہ است

بزار بار یوسہ دہم من دست خویش را
 کہ دامن گرفتہ بسوم کشیدہ است
 ترجمہ:..... ”مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے
 تیرا جمال دیکھ لیا، میں اپنے پاؤں پر گرتا ہوں کہ چل کر تیرے
 کوچہ میں پہنچ سکے، اور میں ہزار بار اپنے ہاتھوں کو یوسہ دتا ہوں
 کہ انہوں نے تیرے دامن کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ہے۔

لیلائے کعبہ کی محبوبیت:

لیلائے کعبہ میں اللہ نے ایسی محبوبیت اور ایسی کشش رکھی ہے کہ لوگ اس پر
 دیوانہ وار لڑتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طرح بیت اللہ تک پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر بھی
 (کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے) جس خوش قسمت کو چھٹنے کا موقع نصیب ہو جائے اس کا جی پھر
 یہ نہیں چاہتا کہ بس کرے، پیچھے ہٹ جائے، لوگ اس کو پیچھے سے ہٹاتے ہیں کہ میاں
 دوسروں کو بھی موقع دو، لیکن نہیں، وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا، یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے
 وہاں رکھی ہوئی ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حقائق بھرا ہوا ہے؟ لوگ یہ سب
 کچھ محض دیکھا دیکھی تو نہیں کرتے، یہ کیا بات ہے کہ میرے جیسا سنگ دل آدمی بھی
 جو باہر سے ہنستا کھیلتا چلا آتا ہے، لیکن جوں ہی بیت اللہ شریف کے پردے کو پکڑتا
 ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، لوگوں کو وہاں روتے ہوئے دھماکیں مارتے
 ہوئے چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بیت اللہ شریف کو اللہ
 تعالیٰ نے مرکز ایمان اور دلوں کا حقیقی بنایا ہے، جیسے ہمارے حضرت نبویؐ فرماتے
 تھے کہ بیڑی چارج کرنے کے لئے وہاں جاتے ہیں، اپنے ایمان کو اس جزیرے کے

ساتھ لگا دو، دل کو اس کے ساتھ جوڑ دو، دل کی نیڑی چارج ہو جائے گی۔ دل ایمان سے بھر جائے گا، عشق الہی سے دل کی انہیں رشتہ ہو جائے گی اور جاؤ پہ عشق و محبت تمہیں ملا اعلیٰ کی طرف بھیج لے گا۔

اللہ کی بڑائی و کبریائی کا احساس:

دوسری بات سمجھ میں آئی کہ یہاں بڑوں کو بھی دیکھا، چھوٹوں کو بھی دیکھا کہ سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کر بڑے سے بڑے کی بڑائی کا شیش کلن چکنا چور ہو جاتا ہے اور سب کو اپنے پیچ در پیچ اور ناشی ہونے کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور اپنا بندہ محض ہونا کھل جاتا ہے، ہرے ایک دوست کراچی میں بھی ملتے رہتے ہیں، حرم شریف میں میرے پاس تو بیٹھے تو انہوں نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی، میں نے کہا بھائی یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، وہاں پہنچتے ہی بڑوں کی بڑائی کا نور ہو جاتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا ایسا احساس ہوتا ہے کہ اپنے وجود سے شرم آنے لگتی ہے، وہاں شاہوں کو دیکھا، گداؤں کو دیکھا، عابدوں کو دیکھا، نیکوں کو دیکھا، بدوں کو دیکھا کہ سب کے سب دامنِ دل پھیلانے لگے گڑا رہے ہیں، اسی در پر انبیاء علیہم السلام بھی اپنا ماتھا رکھ رہے ہیں اور ہم جیسے سیاہ کار اور گناہ گار بھی، ایک فقیر بے نوا بھی وہاں دستِ سول دراز کرتا ہے، اور درگاہِ صمدیت سے بھیک مانگتا ہے، "یا رَبِّ الْهِیْت" (اے گھر کے مالک) کہہ کر کے اسے بکارتا ہے، اور ہارون الرشید جیسا مطلق العنان خلیفہ بادشاہ بھی وہاں پہنچ کر گدائے گدایان بن جاتا ہے اور بھکاریوں کی طرح لپک لپک کر مانگتا ہے اور کہتا ہے یا رَبِّ الْهِیْت! وہاں پہنچ کر مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ بس یہی ایک بارگاہِ عالی، داتا کا دربار

داتا صرف اللہ تعالیٰ ہیں:

وہی ایک دینے والا ہے، باقی سب کے سب بھیک منگتے ہیں، سب کے سب ایک گھر کے بھکاری ہیں، الغرض وہاں بڑے اور چھوٹے کا امتیاز اٹھ جاتا ہے، وہاں شاہ و مہدیا کا سول نہیں رہتا، وہ ایک دینے والا رب ہے، باقی سب لینے والے بندے ہیں، وہ ایک داتا ہے، باقی سب کے سب اس کی بارگاہ کے اس کے دروازے کے سولی ہیں، فقیر ہیں، چنانچہ ارشاد ہے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الْغَفُورَ ذِي الْبَرِّ وَالْكَفِّ هُوَ الْغَفُورُ“ (سورۃ طہ ۱۵) (اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، باقی حمد ہے) فقیر اس کو کہتے ہیں جو محتاج ہو، اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہیں کسی چیز میں کسی نے محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ساری کائنات، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی، اپنی بقا میں بھی، اور اپنی تمام ضروریات میں بھی، دنیا و آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں بندے، اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں، اور کوئی شرایین نہیں جس کے دفع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الْغَفُورَ ذِي الْبَرِّ وَالْكَفِّ هُوَ الْغَفُورُ“ (اے لوگو تم سب کے سب فقیر، واللہ کی طرف، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کے سب خالی ہاتھ ہو، ”ذِي الْبَرِّ وَالْكَفِّ هُوَ الْغَفُورُ“ اور تبار اللہ تعالیٰ ہی غنی ہیں، امید ہیں، اس کے سوا کوئی غنی نہیں، ہم لوگ حقیقتہً ناشائس، ہوں ہی و درہ کی ٹوکریں کھتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔

شیخ سعدی کی حکایت:

شیخ سعدی نے ایک حکایت کہی ہے کہ ایک نئے والا تھا، گھر گھر صدائیں لگا رہا تھا، دروازے کھٹکھٹا رہا تھا، ”کہ کوئی پیسہ دے اللہ کے نام پر“۔ نکلنے مانتے مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، اس نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ کچھ اللہ کے نام پر، کسی نے کہا مہاں! یہ گھر نہیں ہے، یہ مسجد ہے، کسی گھر پر جا کر مانگو، فقیر کہنے لگا کہ یہ کس بخیل کا گھر ہے جو کسی فقیر کو خیرات نہیں دیتا؟ کہا بھی ایسا نہ کہو! یہ تو اعظم انعامیں ہیں، عینوں کے غنی کا اور غنیوں کے غنی کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، کہا اللہ کا گھر ہے؟ کہا ہاں! کہا اچھا میں اللہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں؟ کہا ہاں! اس نے اپنا مشکول، جو اس کے پاس تھا، اس کو پھینک دیا، کہنے لگا، جب اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں تو پھر کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ چر در سے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ ہم لوگ اللہ کے گھر پر حاضری دیتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے وہاں ہر ایک کو اللہ سے مانگتا ہوا دیکھتے ہیں، جس سے مشاہدہ و جانتا ہے کہ سب فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں، دینے والا صرف ایک ہے، تو کیوں نہ اسی سے مانگنا شروع کریں، والقرض اس سانس میں ایک انعام یہ ملا کہ مخلوق سے نظر اٹھاؤ، اور خالق پر نظر جماد، سب کو فقیر سمجھو، ایک کو غنی سمجھو، ایک دینے والا ہے، غنی ہے، جو کسی سے مانگتا نہیں، اور باقی سب مانگنے والے ہیں، اور یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے تو واقعتاً پھر حج، حج ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر بھی دوسروں پر ہی نظر رہی تو پھر قصہ ختم، گویا اس بے چارے کو حج سے کچھ نہیں ملا۔

صرف ایک کی طرف نظر:

ایک بزرگ تھے آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور بیت اللہ کا طواف کر رہے

تھے اور بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے کہ ”اے مالک! میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔“ بار بار یہی لفظ دہرا رہے تھے، طواف کے بعد کسی بزرگ نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہنے لگے بھائی بات بتانے کی تو نہیں تھی، لیکن تم نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیجئے ہیں، میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک نظر نامحرم پر پڑ گئی، نور میں اس کو دیکھنے لگا، غیب سے ایک چھتر آنکھ پر لگا کہ آنکھ جاتی رہی، اور ساتھ آواز آئی کہ شرم نہیں آتی میرے گھر میں پہنچ کر دوسروں کو دیکھتا ہے؟ اس وقت سے بس یہی ورد کر رہا ہوں کہ ”آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں“ تو جس بار اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ کر ایک حقیقت یہ سمجھ میں آئی کہ اس کی ذات عالی کے سوا سب سے نظر غماںی جائے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں نصیب فرمائیں اور یہ مضمون در بے دل میں بیٹھ جائے تو ساری دولتیں اس پر قربان۔

کوئی محروم نہیں آتا:

اور ایک بات اور سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جانے والے تو سب ہی جاتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا چھوٹے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، عالم بھی جاتے ہیں، ہاں بھی جاتے ہیں، نیک بھی جاتے ہیں، بدکار بھی جاتے ہیں، ایتھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں، اور یقین ہے کہ کوئی وہاں سے محروم نہیں آتا کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔

لاکھوں انسانوں کی دعا رو نہیں ہوتی:

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے میدانِ غزات میں فرما رہے تھے کہ بھئی! ایک بات بتاؤ، یہ پانچ لاکھ، دس لاکھ، یا پندرہ لاکھ سچے ہیں، جو

میدان عرفات میں اترے ہوئے ہیں، اگر اتنا بڑا مجمع، دس لاکھ کا مجمع کسی نئی کے دروازے پر جمع ہو جائے، اور اسے یہ کہے کہ برائے کرم ایک چھٹانک آنا دے دیجئے، یا یہ سارا مجمع کسی نئی کے دروازے پر جمع ہو کر درخواست کرے کہ ایک پیسے کی ضرورت ہے، ایک پیسہ دے دیجئے تو تمہارا کیا فیصلہ ہے وہ نئی ان دنوں کہہ کر میوں کی فرمائش پر ایک پیر نہیں دے گا؟ ایک چھٹانک آنا نہیں دے گا؟ دوستوں نے کہا جی حضرت کیوں نہیں دے گا، فرمایا یہ سب لوگ، ایک بار گاہ عالی سے مغفرت مانگ رہے ہیں وہ پوری دنیا کی بخشش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا آسان ہے جتنا کہ ایک نئی کے لئے ایک پیسہ دے دینا، سارے حاجی مسافران مل کر، گڑگڑا کر، رو کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ! بخش دے، مکر و معاف کر دے، بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہئے کہ وہ ان کی درخواست کو رد نہیں فرمائے گا۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے یقین ہے ان شاء اللہ وہاں سے کوئی محروم نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے کسی کو محروم نہ لوٹائے، ان لئے کہ جو شخص نعوذ باللہ وہاں سے بھی محروم آیا اس کے لئے پھر کونسا دروازہ ہے؟

ایک بزرگ کا واقعہ:

ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی لہیک کہتے تھے تو آواز آتی تھی "لا لک نیلک" (تمہاری لہیک منظور نہیں) ہر سال حج پر ہوتے، اور جب بھی لہیک کہتے تو آواز آتی کہ تیری لہیک قبول نہیں، ایک دفعہ ساتھ میں ان کا خادم بھی تھا، اس نے بھی یہی آواز سنی، وہ بزرگ اسی ذوق و شوق اور اسی رغبت و محبت کے ساتھ حج کے ارکان اور کمرہ تھے، خادم نے کہا حضور! لہیک تو نا منظور، پھر اس محنت کا فائدہ؟ کہنے لگے تم نے بھی سن لی ہے؟ کہنے لگے ہاں! فرمایا میں پچاس سال سے من رہا ہوں، پچاسواں

جج ہے، پچاس سال سے برابر سن رہا ہوں کہ جب بھی بیک کہتا ہوں، ادھر سے آواز آتی ہے تیری کوئی بیک نہیں، چل دفعہ ہو۔ مگر دیکھو گا کہ پھر نکریں مارنے کا یہ فائدہ؟ فرمایا: برخوردار! کوئی اور دروازہ ہے جہاں چلا جاؤں؟ یہ تو منظور نہیں کرتے، کوئی اور دروازہ ہے کہ جا کر وہاں سے ماتم لوں؟ نہیں! نہیں! یہی ایک دروازہ ہے، مگر ہے جب بھی نہیں ملتا جب بھی، نکلتا تو اسی دروازے سے ہے، ایک دفعہ نے خوب کہا ہے:

یا ہم از را یا نہا جستجوئی کی کمر

حاصل آید یا نہ آید آرزوئی کی کمر

ترجمہ:..... میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں، جستجو کرتا

رہوں گا اور وہ مجھے ملے یا نہ ملے آرزو کرتا رہوں گا۔

بہت بڑی محرومی:

الفرض اگر کوئی وہاں سے خدا خواستہ محروم رہا پس کیا تو اس کی محرومی ناقابل علاج ہے۔ اس کی محرومی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، وہ تو ایلیس کا بھائی ہوا کہ ایلیس خدا کی بارگاہ سے بھی راندہ گئے، لیکن اندازہ یہ ہوا (واللہ اعلم بالصواب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں) کہ جو بھی محبت کے ساتھ جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں۔

جتنا برتن اتنی خیرات:

مگر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنا برتن لے کر جاؤ گے اتنی ہی خیرات ملے گی، فسون اس بات کا ہے کہ ہم اپنا برتن بہت چھوٹا لے کے جاتے ہیں، جاتے ہیں سب سے بڑی بارگاہ میں کہ اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں، اس سے کوئی بڑا دربار نہیں، لیکن

وائے حسرت کہ ہم بہت چھوٹا برتن لے جاتے ہیں، اتنا برتن لے کر کہ ایک چلو پانی سے بھر جائے، اس کا افسوس اور صدمہ ہے، حد سے زیادہ صدمہ! کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سینے کے سنے جیسا برتن چاہئے، ویسا برتن ہمارے پاس نہیں اور اس کا مہیا کرنا بھی مشکل ہے، بھائی! اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو لامحدود ہیں، لامحدود رحمتوں کو سینے کے سنے لامحدود برتن کہاں سے لائیں؟ لیکن پھر بھی ذرا بڑا برتن تو ہونا چاہئے، اتنا بڑا طرف ہونا چاہئے کہ آسمان و زمین کی دستیں اس کے سامنے بیچ ہوں، ورنہ کیا ہے؟ عبدیت کا برتن، فنایت کا برتن، یعنی اپنے آپ کو مناد بنا کر اپنی انا کو ختم کر دینا، جتنی فنایت اور عبدیت زیادہ ہوگی اسی قدر رحمتوں کی بارش بھی زیادہ ہوگی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنے دلوں کے اندر انایت اور غرور و پندار کے رت لے کر بیٹھے ہوں ان پر کیا رحمت ہوگی؟ تو یقینی عبدیت کسی کی کامل ہوگی اور جس قدر اپنے آپ کو مناد دینے اور اپنی عقل کے اپنے نفس کے اور اپنی ضیعت کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر بارگاہِ الہی میں حاضری دینے کی طبیعت ہوگی ان قدر عنایات خداوندی کی دوست سے نوازا جائے گا۔

خلق نہ کرانے پر ایک کرئل کا واقعہ:

میں حرم شریف میں بیٹھا تھا ایک دوست ایک کرئل صاحب کو لے کر آئے، کرئل صاحب! شاہِ ائمہ، وہاں جا کر بھی کرئل کے کرئل ہی تھے، گمریزی بال رکھے ہوئے تھے، اور اجڑا رکھو لئے کے سنے راقم بال کاٹ دیے تھے، واڑھی، سی طرح موٹدی ہوئی تھی، میرے دوست کہنے لگے کہ جی میں نے ان کو سنا سمجھا ہے کہ اگر ان کو سنے کے سنے خلق یا قصر کرانا ضروری ہے، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، آپ ذرا ان کو سمجھا دیں، میں نے کہا بھائی سب سے اول نمبر پر خلق ہے، یعنی سر کے سارے بال

استرے سے منہ دایئے جائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے:

”عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حُجَّةِ الْوُضَّاعِ اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمَخْلُقِينَ. قَالُوا: وَالْمَقْضَرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمَخْلُقِينَ. قَالُوا: وَالْمَقْضَرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمَخْلُقِينَ. قَالُوا: وَالْمَقْضَرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ وَالْمَقْضَرِينَ.“ (مشکوٰۃ ص: ۷۳۲)

یعنی رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی کہ: اے اللہ رحمت نازل فرما خلق کروانے والوں پر، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بال کٹانے والوں کے لئے بھی دعا کرو دیجئے، یعنی جو لوگ احرام کھولنے کے لئے خلق کرانے کے نبوائے قیمتی کے ساتھ، مشین کے ساتھ بال کٹوا دیتے ہیں ان کے لئے رحمت کی دعا فرما دیجئے، فرمایا: اے اللہ رحمت نازل فرما خلق کرانے والوں پر، یعنی بال صاف کرانے والوں پر، اس پر صحابہؓ نے پھر عرض کیا، آپ ﷺ نے تیسری بار فرمایا: اے اللہ رحمت نازل فرما خلق کرانے والوں پر، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قصر کرنے والوں کے لئے بھی دعا کرو دیجئے، فرمایا: چلو مقصرین پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔

ایک آدمی اللہ کے گھر پہنچتا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی دعائے رحمت سے محروم رہنا گوارا کرتا ہے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ تو پہلا مسئلہ قویہ ہے کہ بھائی استرے کے ساتھ سارے سر کے بال اتار دے یہ افضل ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے ایسے آدمی کے لئے تین دفعہ دعائے رحمت فرمائی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹاؤ، اور یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم چوتھائی سر

کے بال اتار دینے سے احرام کھل جائے گا۔ تو ایسا کرنا مردہ تحریمی ہے، لیکن اگر کسی نے چونکہ کسی سر سے کم بال اتارے تو اس کا احرام ہی نہیں کھلا، وہ بدستور احرام میں ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں کپڑا بکھن رہا ہے، اسی طرح دوسرے کام کر رہا ہے، میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب! واقعی چٹکی تو نہیں چاہئے، سبحان اللہ! نسا اللہ! میں بھی ذرا تیز مزاج ہوں میں نے غائب کا شعر پڑھ دیا:

ہاں! ہاں! نہیں دغا پرست۔ جاؤ! وہ بے دغا کسی

جس کو ہو جان دوس عزیز، اس کی گنجی میں جائے کیوں؟

آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا یہاں تشریف لے کر؟ اگر آپ کو اپنے بالوں سے اتنی محبت ہے اور اس کو گنجی سمجھتے ہیں تو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ حج بیت اللہ کے لئے یا عمرے کے لئے تشریف لائیں؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ یہ گنجی کر رہے ہو؟ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ بے چارہ کتنا چھوٹا برتن لے کر گیا، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی چہرے پر استرا چھرتے ہو؟ اور نبی کریم ﷺ کے سامنے اسی طرح جاتے ہو؟ نہیں بھائی! اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے جاؤ اور پختہ ارادہ لے کر جاؤ کہ اب تک تو جو کچھ دوسو ہوا، لیکن اب اللہ کے گھر پہنچ گئے ہیں، اب یہ گھر و ملا جو کچھ کہے گا وہ کریں گے، پھر گھر و ملے سے جو مانگو گے وہ دے گا۔

حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ:

اسی لئے اکابر لڑتے ہیں کہ یہ جو حجر اسود کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ کرنے اور اس کے ساتھ مہذبہ معاملہ ہے، ایک مسئلہ

درمیان میں سمجھ لیجئے! اصل تو یہ ہے کہ حجرِ اسود کو بوسہ دیا جائے، لیکن اگر ہجوم زیادہ اور حجرِ اسود تک پہنچنا مشکل ہو تو کسی کو دھکانہ دو اور نہ دھکا کھانا، بلکہ اس طرح اسلام آکرلو یعنی حجرِ اسود کی طرف ہاتھ لے کر کے یہ تصور کر دو کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ حجرِ اسود پر رکھ دیئے اور پھر ان کو پیچ لو، یہ اسی کے حکم میں ہے کہ تم نے حجرِ اسود کو بوسہ دے دیا، حدیث میں فرمایا گیا کہ ”یہ حجرِ اسود اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جو لوگ اس کو چومتے ہیں یا اسلام کرتے ہیں وہ اللہ سے مصافحہ کرتے ہیں (ذکرہ العجلانی فی کشف الخفاء و قال: وله شواہد، فالحدیث حسن) اور اللہ سے مصافحہ کرنے کے بعد کھرا اور کھونا الگ الگ ہو جاتے ہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لِنَجْزِيَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ“ (تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کے درمیان امتیاز کر دے)۔ اگر حج کے بعد زندگی بدن مچی تو سمجھو اس کو سنی پر کھرا نکلا۔

حج مبرور کی جزا:

اور اگر زندگی ویسے کی ویسے ہی رہی جیسے پہلے تھی، یا پہلے سے بھی بدتر ہو گئی تو معلوم ہوا کہ کھونا نکلا، اور حدیث شریف میں فرمایا:

”وَالْخَبِيثُ الْمَضْرُودُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْخُفَّةُ“

(مشکوٰۃ ص: ۲۲۱)

ترجمہ:..... ”حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔“

حج مبرور اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی غلطی نہ کی گئی ہو، اور گناہ نہ کیا گیا ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا گیا ہو، کسی شخص کو حج مبرور نصیب ہونے کی علامت یہ ہے کہ آئندہ کے لئے اس کی زندگی کی لائن بدل جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔

رحمٰنی (رحمٰنِ فضائلِ حق) حشرِ عظیمِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رحمتیں۔

بیت اللہ شریف تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، اور
 رحمت خداوندی کی تقسیم کا مرکز ہے، روزانہ ایک سو
 بیس رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور دنیا میں
 جتنی رحمتیں اور جتنی برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں
 وہ بیت اللہ پر اترتی ہیں اور پھر وہاں سے پورے عالم
 میں تقسیم ہوتی ہیں۔

غدار کی سزا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ عَلَامَاتِهِ الَّذِي عَلَّمَ عَلَامَاتِهِ
 قَالَ (النبي ﷺ) فِي خُطْبَةٍ.....

”.....أَلَا إِنَّ لِكُلِّ عَاجِبٍ لُؤَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِفُلٍ
 غَشَرَتِهِ، أَلَا وَكَتَبَ الْقَدَرُ عُذْرَ أَمِيرٍ عَامَّةٍ، أَلَا لَا يُنْعَنُ
 رَجُلًا مَهَابَةً النَّاسِ أَنْ يُكَلِّمَ بِالْعَقْلِ إِذَا عَلِمَهُ، أَلَا إِنَّ
 أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةً حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَلَا إِنَّ عِنْدَ
 مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فَيْئًا مَقْصُودٌ مِنْهَا بِمَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ يَوْمِكُمْ
 هَذَا فَيُفِيضَ فِيهِ“ (حیات الصحابہ عربی ج ۳ ص ۴۷۷)

آنحضرت ﷺ نے خطبہ چیمہ الوداع میں کئی مضامین ارشاد فرمائے ہیں،
 ان میں سے ایک یہ ہے کہ: ہر آدمی جو کہ غدار ہو اس کی غداری کے بقدر، قیامت کے
 دن اس کے لئے جہنم بلند کیا جائے گا۔

غدار کی تعریف:

غدار کہتے ہیں عہد شکن کو، جو شخص عہد کر کے توڑ ڈالے اس کو عربی میں غدار
 کہتے ہیں اور جو بہت زیادہ عہد توڑنے والا ہو اس کو غدار کہتے ہیں، تو غدار وہ آدمی

ہے جو عہد کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے، ایسے عہد کی پروا نہیں کرے، آنحضرت ﷺ فرشتہ فرماتے ہیں کہ ہر عہد توڑنے والے کی نشان دہی کرنے کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس کی سرین میں گاڑا جائے گا اور جتنا بڑا عہد ہوگا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔ "وَيُقَالُ هَذَا عَهْدُ فُلَانٍ" اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں آدمی کی غداری کا نشان ہے، عہد شکنی کا نشان ہے۔

عہد پورا کرنے کا حکم:

اسی لئے ارشاد الہی ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدہ: ۱)

ترجمہ: "اے ایمان والو! اپنے عہد کو پورا کرو"

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کا صرف اتنا ہی کھرا نازل ہوتا تو ہدایت کے لئے کوئی تھا، تمہارا بے ذمہ اللہ کے جو عہد ہیں ان کو پورا کرو اور کسی مخلوق کے ساتھ تم نے عہد کر لیا ہو، معاہدہ کر لیا ہو تو اس کو بھی پورا کرو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ عہد شکنی ایک وبال ہے اور قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کو رسوا کیا جائے گا، جھنڈا گاڑا جائے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں نے عہد شکنی کا نشان ہے، جتنا بڑا عہد شکن ہوگا (عہد کو توڑنے والا) اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لئے اتنا ہی اونچا جھنڈا ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

حکمرانوں سے بڑا غدار کوئی نہیں:

اسی کے ساتھ ارشاد دلربا کہ یہ بات بھی سن رکھو کہ امیر غامہ سے بڑا غدار

کوئی نہیں ہے، ہمیر عامہ سے مراد ہے حاکم، بادشاہ، خلیفہ، وزیر اعظم جو قوم سے ایک معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، دوسرے سے بڑا اقدار ہے، عہد شکنی یعنی وعدے کر کے معاہدے کو توڑ دینا اور ان کی خلاف ورزی کرنا یہ قوم کا معصوم بن گیا ہے اور ہمارے سیاسی لیڈروں کی قویہ ست بہن مٹی ہے، ہمارے ایک سابق سیاسی لیڈر نے نوگوں سے روٹی، کپڑا اور مکان کا معاہدہ (وعدہ) کیا تھا، روٹی، کپڑا اور مکان، تو بڑھے کچھ لوگوں کے لئے تھا، ہمارے پنجاب کے جاہل بٹ اور بددلی سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کو بارہ بارہ ایکڑ زمین دوں گا، انکیشن کا وقت آیا تو ایک بڑھا بے چارہ بہت زیادہ کمزور پہچان میں داخل تھا، مرنے کے قریب، اس کو چار پائی پر ڈال کر لوگ دوٹ ڈلوٹے کے لئے لائے، تو کسی نے کہا، ہاں بڑے میاں کو تو محاف کر دیتے، بڑے میاں کہنے لگے، ”اچی، ہمارا کلمہ مرتا ہے“ یعنی ایک ایکڑ زمین کا نقصان ہوتا ہے، قوم ایسی بدحوکہ اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین نہیں، جتنا ان صاحب کے وعدوں پر یقین تھا، لیکن پھر جو کچھ ہوا، دو آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے قیام سے نئے کراب تک ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ روش چلی جاتی ہے کہ انتخابات کے موقع پر یہ قوم کو سبز باغ دکھاتے ہیں، قوم کو خوب اُلوہاتے ہیں، ان سے وعدے کرتے ہیں اور ان وعدوں کی سیرھیوں سے جب وہ اقتدار کے بلند و بالا ایوان تک پہنچتے ہیں تو ان کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، ان کو سب وعدے فراموش ہو جاتے ہیں، چار پانچ سانس کے بعد انکیشن ہوا، وہ پہلے والے جو وعدے تھے، جیسے کیسے ہوئے ختم ہو گئے، یہ لوگ پھر قوم کے پاس ایک نیا وعدہ لے کر آ گئے، اور ہمارے لوگ بھی عادی ہیں، بے چارے اللہ کے لئے یہ بھی نہیں کرتے، اور اللہ کے لئے وہ بھی نہیں کرتے۔

۱۹۷۰ء کے انتخابات میں علما کے ساتھ سلوک:

۱۹۷۰ء کے انتخابات میں جو بچی خان نے کراہے تھے، بھنو صاحب میدان میں تھے، ہماری جمعیت علما نے اسلام نے بہت آدمی کھڑے کر دیے اور جن جن کو بڑا کھڑے کر دیے، ابھی گوجرانوالہ سے دوسرے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب مفسر تشریف لائے تھے، وہ قصہ سنا رہے تھے کہ مولانا عبدالواحد صاحب کو کھڑا کر دیا گیا اور یہ (شیخ الحدیث اور دوسرے حضرات) لوگوں کو یہ کہنے کے لئے نکلے کہ بھائی ان کو ووٹ دو، اسی طرح ہمارے علاقے میں شیخ الحدیث مولانا فیض احمد صاحب ہیں، یہاں کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، ان کا بین بھی یہاں ہوا ہے، ان کو بھی کھڑا کیا گیا تھا، اور یہ فقیر پر تعمیر ان کے لئے کھیتوں میں پھرتا رہا، میں کسی کے کام کے لئے کبھی نہیں اٹھ کر گیا، یہ میری کمزوری ہے، لیکن پتہ نہیں اس وقت کیا آفت آگئی تھی، اس وقت میں نے کہا تھا جب کہ ابھی انکسٹن شروع نہیں ہوا تھا، تمام اکابر اویا اللہ، بزرگان دین، خاندانوں والے، مسجدوں والے، مدرسوں والے اور چوٹی کے بزرگ یہ جو میدان میں آئے ہیں، مجھے خیر نہیں نظر آتی، اس لئے کہ عانا ایک مرتبہ پھر حق تعالیٰ شانہ قوم پر اقامت جنت کر دینا چاہتے ہیں اور جنت پوری کرنے بعد پھر پکڑ لے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مجھے کسی خطرناک عذاب کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، یعنی یہ معنوم ہو رہا تھا کہ آفت آ رہی ہے کیونکہ یہ تمام اکابر اولیاء اللہ بھی خانقاہ سے نکل کر نہیں گئے، خانقاہ سے باہر قدم نہیں رکھا، یہ لوگ جو سیاست کے میدان میں انتخاب لڑنے کے لئے آئے ہیں، یہ عجیب بات ہے اور میرے جیسا ڈری کھیتوں میں پھر رہا ہے، پھر جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے، مسلموں کی تاریخ میں

بہنی ہارنوں سے ہزاروں بی قید ہوئے، ملک دو ٹکڑے ہوا، اور تم پر بھٹو جیسا آدمی مسلط کیا گیا (مذکورہ بال حضرات کے علاوہ حضرت درخشاں، حضرت مولانا حبیب اللہ مٹوئی، حضرت جیر نور شید احمد شاہ، حضرت مولانا محمد عبداللہ بھلوئی، حضرت مولانا سید نیاز احمد شاہ سمیت جیسے درویش منہاں کرام انجیشن پر گئے)۔

اعمال کا تقاضا کہ خنزیر اور بندر حکمران ہوں:

میں نے رات ہی سنا تھا کل شام کے درس میں کہ خواجه بن یوسف کے خوف سے حضرت حسن بھڑکی پیچھے ہوئے تھے، روپوش تھے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان کے سب سے بددعا کیوں نہیں کرتے، حضرت حسن بھڑکی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ تم شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو کہ ایک آدمی تم پر حاکم ہے، اور نہ تمہارے اعمال تو ایسے تھے کہ تم پر خنزیر اور بندروں کو مسلط کیا جائے، مولانا شیر محمد صاحب کونہور میں ایک فاضلہ عورت کے ساتھ پوری رات دکھا گیا اور اس کے فوٹو لئے گئے، علما و اہل علم کے ساتھ اور شریف لوگوں کے ساتھ دو ہاتھ کیا گیا کہ اس کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں، جب مجھے یہ اظہار پہنچی تو میں کہیں اپنے مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے رونا آ گیا میں نے کہا ہماری سزا کا وقت آ گیا ہے، ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے، ہم اس لائق ہی نہیں رہے کہ ہم پر کسی انسان کو مسلط کیا جائے، یہ بندر اور خنزیر ہم پر مسلط کر دیئے گئے ہیں، صرف چمڑی انسانوں کی تھی اندر سے بندر اور خنزیر تھے، اقلتا خنزیر تھے، شریف لوگوں کی، سہو بینیاں اٹھوائی گئیں، ایک عالم دین کو فاضلہ کے ساتھ دکھا گیا اور اس کے نکلے فوٹو لئے گئے، یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر یہ

جو کچھ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے، نہ ہم اللہ کے لئے کوئی کام کرتے ہیں، نہ یہ اللہ کے لئے کوئی کام کرتے ہیں، ان کا کام ہے قوم کو دھوکہ دینا، تمہارا کام ہے دھوکہ کھانا، پوری نصف صدی گزر رہی ہے اسی دھوکے میں، تو آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ سن رکھو! امیر عامر سے براہِ کر کوئی نذر نہیں، یعنی اگر وہ عہد شکنی کرے، عہد کے خلاف کرے، معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو دوسرے سے برا نذر ہے اس سے بدتر کوئی نذر نہیں۔

بات یہ ہے کہ ایک آدمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی چھوٹی سی بات پر، اور ایک معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی بڑی بات پر، پھر ایک آدمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اور دوسرا آدمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، دونوں کے درمیان فرق ہوگا کہ نہیں؟ جو دس روپے پر عہد شکنی کرتا ہے اس کا نذر چھوٹا ہوا اور جو نذر دہائی کر کے ہزار روپے ہضم کر جاتا ہے اس کا نذر یعنی اس کی عہد شکنی بڑی ہوئی، پھر ایک بے چارہ تنگ دست ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے معاہدے کے خلاف کر لیتا ہے اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو کوئی مجبوری نہیں، تو یہ شخص زیادہ نذر ہوگا، اسی طرح امیر عامر، صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ (چیف ایگزیکٹو) اور دوسرے مقتدر حکام، کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے میں دے رکھے ہیں، اگر وہ ان تمام اختیارات و اتذکار کے باوجود عہد شکنی کرتے ہیں اور معاہدہ پورا نہیں کرتے تو ان سے برا نذر کون ہوگا؟

ٹھیک فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کہ امیر عامر کا نذر سب سے برا نذر ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے کسی سے معاہدہ کیا تو کسی چھوٹی موٹی بات کا معاہدہ ہوگا، مگر یہ ہم سے پچاس سال سے وعدے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلام پاکستان

میں فہم کریں گے، کتنا بڑا وعدہ ہے؟ اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بنیاد پرستی ہے، ملائیت ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ تم انتخاب کے وقت لوگوں سے یہ وعدہ کرو کہ ہم اسلام نافذ کریں گے؟ اس وقت جب تم لوگوں سے ووٹ نے رہے تھے اس وقت صاف کہتے کہ ہم اسلام کو غلام سمجھتے ہیں، اس زمانے میں نہیں چل سکتا، ہم اسلام نافذ نہیں کریں گے، پھر میں دیکھتا کہ تمہیں کتنے لوگ دوت دیتے ہیں؟ ووٹ لینے کے وقت تم نے اسلام کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیا اور آج اخباروں میں یہ بیانات چھاپتے ہو کہ یہ بنیاد پرستی ہے، پاکستان، بنیاد پرستی کے لئے نہیں بنا تھا، آج ہمیں اخباروں کے ذریعہ فہم سمجھاتے ہیں، انگریزی اخباروں میں زیادہ سمجھاتے ہیں، اردو اخباروں میں ذرا کم سمجھاتے ہیں، اب تم ہی بتاؤ کہ ان خبروں کے لئے کتنا بڑا جھنڈا بند کیا جائے گا، قیامت کے دن؟

سب سے افضل جہاد

اس کے بعد ارشاد فرمایا: "أَلَا لَا يُحْضَنُ رَجُلًا مُّهِمَّةً النَّاسِ أَنْ يَنْكَلِمَ بِالْحَقِّ إِذَا غَلَبَهُ."

ترجمہ: "اگر کوئی شخص کو حق بات معلوم

ہو تو لوگوں کا خوف اس کو حق بات کہنے سے نہ روکے۔"

اور اسی کے ساتھ فرمایا: "أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَقُّ مُكَلِّمَةِ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ." "حق کو شخص، چاہے صاحب سلطنت بادشاہ ہو، کسی جمہوری حکومت کا سربراہ ہو، یا کسی حکومت کا نام نہاد خفیہ ہو، اس کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے افضل ترین جہاد ہے، کافروں کے مقابلے میں لڑائی کرنا یہ بھی جہاد ہے، لیکن ایک مطلق العنان

بادشاہ کے سامنے اور صاحب اختیارات کے سامنے حق بات کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے، اس لئے کہ اپنے آپ کو سانپ کے منہ میں دغا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔

دنیا کی بقیہ عمر:

آنحضرت ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز کے بعد خطبہ شروع فرمایا اور قیامت تک ہونے والے جتنے واقعات تھے سب مولے مولے بیان کر دیئے، اب خود سوچ لو کہ کتنا وقت لگا ہوگا اور سورج غروب ہونے میں کتنا وقت باقی ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد تو خطبہ شروع ہوا اور خطبہ اتنا طویل تھا کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں:

”قُلَّمْ يَذْعُ شَيْئًا يَمْكُونُ إِلَيَّ فَيُبْعَثُ السَّاعِدُ وَلَا أَخْبَرَ قَائِدًا“

ترجمہ: ”قیامت تک کے جتنے واقعات تھے سب مولے مولے بیان کر دیئے۔“

تو مغرب کا وقت آنے میں کتنا وقت رہا ہوگا؟ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں، آخری فقرہ اس خطبے کا یہ تھا کہ: یاد رکھو! اس وقت دن کے پورا ہونے میں جتنا وقت باقی ہے یعنی جتنا وقت کہ اب غروب میں باقی رہ گیا ہے، دنیا کی عمر کا بس اتنا وقت باقی رہ گیا ہے، چنانچہ فرمایا:

”إِنَّمَا إِنَّ مَثَلَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا لِهَذَا مَضَىٰ مِنْهَا
مَثَلُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا لِهَذَا مَضَىٰ مِنْهُ“

دنیا کا جتنا وقت باقی ہے یعنی اس کی عمر کا جتنا وقت باقی ہے وہ گزشتہ کے مقابلے میں ایسے ہے جتنا تمہارے اس دن کا حصہ باقی ہے گزشتہ کے مقابلے میں،

مقصود یہ تھا کہ دنیا کی عمر پوری ہو چکی ہے اب زیادہ وقفہ نہیں ہے، اسی مضمون کو آنحضرت ﷺ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کپڑا پھاڑنے لگے، پھاڑتے پھاڑتے ایک تار باقی رہ گئی، اب یہ دو ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں، اس لئے کہ صرف ایک تار باقی ہے، باقی چھٹ چکا ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا جتنی عمر باقی رہ گئی ہے، اس کی مثال ایسے سمجھو کہ بس ایک تار باقی رہ گیا، باقی سب پھاڑا جا چکا ہے۔

یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں وقت پورا ہو گیا ہے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں، ایک یہ کہ ہر آدمی کی عمر گزشتہ عمر کی بہ نسبت یہی حیثیت رکھتی ہے، ہماری عمر کتنی گزر چکی، اور اگلی زندگی سوہوم ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہے بھی یا نہیں؟ لیکن غائبات میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی اس سوہوم زندگی کے لئے تو بڑا فکر مند ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے لئے کبھی فکر مند نہیں ہوتا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ اگلی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ سوہوم زندگی پتہ نہیں کتنے دن کی ہے؟ پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ ہے بھی یا نہیں؟

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں
سامان سو برس کا، ہل کی خبر نہیں

اور دنیا کی عمر کا یہی قصہ ہے، یوں تو کچھ علامات ظاہر ہونے والی ہیں، ابھی ظاہر ہوں گی، لیکن معلوم نہیں کہ کس وقت قیامت کا ہل بجا دیا جائے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو بھی نہیں دیا۔

قیام قیامت کا وقت:

دوسری بات مجھے یہ سمجھانی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ جو فرمایا کہ ایک تار باقی رہ گیا ہے اتنا وقت باقی رہ گیا ہے، کہ بالکل غروب کے قریب ہے، یہ کسی چیز

کے قریب ہونے کو سمجھانے کے لئے ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کام کرنا ہے، اور سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، تو وہ کتنی مستعدی کرے گا، اس وقت اس کام کے کرنے میں؟ مقصود یہ سمجھانا ہے کہ تمہاری زندگی کا بھی، اس دنیا کی عمر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت منقطع ہو جائے؟

اے زفرؑ بے خبر در ہرچہ باشی زود باش

من نے گویم کے در بند زیاں یا سود باش!

بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ تو مشورہ نہیں دیتا کہ تم اپنے نقصان کی فکر کرو یا اپنے نفع کی فکر کرو، یہ تو تم جانو اور تمہارا کام جانے، لیکن اتنا کہنا چاہوں گا کہ اے وہ آدمی جو فرصت سے بے خبر ہے ”در ہرچہ خواہی زود باش“ جو بھی تم نے کرنا ہے ذرا جلدی سے کرلو وقت ختم ہو رہا ہے۔

زفرؑ و حورثانہؑ (العصر فلہا رب الثعالب)

وصلیؑ (اللہ تعالیٰ علیٰ خیر محمدؐ و آلہٖ و اصحابہٖ و معینہ)

جواہر پارے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حامد " و مصليا " و مستمعا " ۲۰ ما بعد :

مقبولانِ نبی کی زندگی عام رگوں کے لئے درسِ عبرت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے انبیاءِ سابقین کے واقعات کے بار بار دہرائے کی یہی حکمت بیان فرماتی ہے چنانچہ ارشاد ہے :

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

ترجمہ: یعنی ان حضرات کے واقعات میں دانشمندوں کے لئے عبرت ہے۔

اولیاء اللہ کی صحبت ہی وہ نیسیا ہے جس سے انسان کی قلبِ رہایت ہوتی ہے اور ان کے حالات و سوانح ان کی مجالس کا نعمِ تبدیل ہیں۔ جلالت میں "وہنا ابوالحسن علی ندوی کی تالیف "سوانح حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ" کا دوسرا ایڈیشن (پانچواں و ترمیم) چھپ کر آیا تو اس کے مطالعہ کی سعادت دوبارہ نصیب ہوئی۔

ذیل میں اسی کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں :

تلاوت قرآن

”جب حضرت رحمہ اللہ کی صحت اچھی تھی تو رمضان المبارک میں بعد نماز عصر مجلس سے الگ نشانی میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، ایک صاحب جو وہیں رہا کرتے تھے بتاتے ہیں کہ میں دوہرے گزرا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن پڑھنے کی کیفیت کچھ کھلی اور بست ہی بھلی معلوم ہوئی اور دل ہی دل میں بے ساختہ یہ دعا کی کہ اے اللہ اس طرح یہ قرآن پاک پڑھنا ہم کو بھی عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد غالباً حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ سو تمہیں تلائیں، قرآن ایسے پڑھا کر دو جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرتے اور اس شجر سے نئے نئے اپنے کو وہی شجر تصور کر لور پھر اپنے میں سے قرآن پاک کے نکلنے ہوئے الفاظ کو یوں سمجھ لو کہ یہ خدا سے پاک فرما رہے ہیں اور کانوں سے اسی انداز پر سنو جیسے کہ میں اپنے اللہ ہی کی آواز میں سن رہا ہوں اور اسی طرح پڑھتے ہوئے یہی کیفیت سر لیا اپنے اوپر ظاری کر لی اور فرمانے کا یہ اثر ہوا کہ وہی کیفیت دل میں جیسے اثر گئی وہی صاحب یوں بتاتے ہیں کہ دست تک قرآن پاک ایسی ہی کیفیت کے ساتھ پڑھنا نصیب ہوا اور بست ہی لطف آیا، اور یہ انداز قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلہ کی ترقیوں میں نئے نئے اضافوں کا سبب بنا۔“

جمالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

”ایک مرتبہ حضرت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے اس مقام نے عرض کیا کہ حضرت! اس مسجد میں بعد کے لوگوں نے بڑی زیبہ و زینت پیدا کر دی اور قیمتی قالین بچھا دیئے، کاش! یہ مسجد اپنی پہلی منوگی پر ہو تو! معلوم نہیں اس وقت حضرت کس حال میں تھے! جوش آمیز فرمایا :

حضرت! اور زیادہ زیبہ و زینت ہو! دنیا میں جہاں کہیں جہاں اور زینت ہے انہیں کے صدقہ میں تو سب“ (صفحہ ۳۳۹)

مقام صحابہؓ

ایک روز ایک مجلس میں فرمایا :

”اگر شیعہ کے اصول کو دیکھا جائے تو پھر اسلام میں تو کچھ نہیں رہ جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلمہ ہی معلوم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بزرگ کی صحبت سے ہزاروں مالکوں انسانوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور صحبت کی برکت سے بچے ریندار بن جاتے ہیں یہی نہی و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کوئی بھی پکا مسلمان نہیں بن سکتا۔“

ایک مرتبہ ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سہولت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور تشیع کی طرف مائل ہیں، فرمادے :

”بھائی میں تو سیدوں سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے تا یہ

حضرات پر اقتدار نہیں رہا کہ ہم تو اچھے خاصے علماءوں میں پوجا پات
میں لگے رہتے تھے آپ کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو اسلام کی
روحوت دی ہم لپک کستے ہوئے ان کے پیچھے ہو گئے۔ اب آپ
ہمیں یہیں چھوڑ کر کوئی شیخ ہو رہا ہے کوئی مرزائی اور کوئی بیسائی
اور کوئی حکمران۔ نہیں بھائی ہمیں یہی اسلام کافی ہے یہ ہمارے
بس کا میں کہ تم جہاں جاؤ ہم تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے پھرے اور
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہیں تو ہمیں تو اور کوئی
مسلمان نظر نہیں آتا۔“ (صفحہ ۲۳۰)

علمی شغف

”فرماتے تھے کہ رامپور سے کسی دوست نے خط لکھ دیا کہ
غلام بیگانی کا انتقال ہو گیا مجھے جب اس کا علم ہوا تو میں نے خط لکھا
کہ میں زندہ ہوں۔ والدہ صاحبہ نے والد صاحب سے اصرار کیا کہ
اس کو لے آؤ۔ والدہ صاحبہ رامپور تشریف لے گئیں۔ بڑی محبت
سے ملے اور فرمایا کہ تمہاری والدہ نے اصرار کیا کہ میں تمہیں لے
آؤں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی پڑھوں گا جب
تک فارغ نہیں ہو جاتا واپس نہیں جانا والد صاحب سن کر بہت
خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم پڑھ کر آؤ۔“

طالب علمی میں تقویٰ، زہد و استغناء

”رات کے وقت حضرت نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ

صاحب کے لئے بچھا، عرض کیا کہ آپ آرام فرمائیں، میں مطالعہ کر
 "وگیا" آپ مسجد کے چرواغ کی روشنی میں اذراہ احتیاط مطالعہ نہیں
 فرماتے تھے یا زار کی نائین کی روشنی میں مطالعہ فرماتے تھے بعض
 اوقات کھانا ہونے کی وجہ سے مولیٰ کے بچے اٹھا کر کھالیا کرتے
 تھے اور کئی کئی وقت اس پر گزارا ہوتا تھا "وہ نہیں آئے تو والد صاحب
 سوچتے تھے سڑی کا زہن تھا غور ایک لپٹی ہوئی عفت کے اندر گھس
 کر سو گئے، نچکی سے ایسی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے کوئی چٹا یا جلی
 ہے" والد صاحب جب یہ آواز سنتے تو چھڑی زمین پر چٹک کر اس کو
 بھگا دیتے جب بار بار اس کی نوبت ملتی تو حضرتؑ نے فرمایا کہ میں
 غلام بیلائی ہوں، آپ فکر نہ کریں اس حالت کو دیکھ کر والد صاحب
 کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس وقت آٹھ روپے ان کے پاس تھے، فرمایا کہ
 میرے پاس آٹھ روپے ہیں اس سے رضائی بستر بخالو۔ حضرتؑ
 نے فرمایا کہ آپ میری فکر نہ فرمائیں آپ کو راستہ میں ضرورت ہو
 گی۔ لیکن آپ نے اصرار سے وٹ دیا، والد صاحب نے اساتذہ
 سے شکوہ کیا کہ آپ کا ایک طالب علم ہے آپ اس کا خیال نہیں
 فرماتے۔ انہوں نے کہا ہم نے مولوی صاحب سے ہر چند اصرار کیا
 مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔"

"آپ نے رام پور سے دہلی کا قصد کیا..... اس وقت سفر
 خرچ کے لئے صرف ایک آنہ ہی تھا رام پور سے دہلی پیدل سفر
 ہوا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ راستہ بھر ہی ایک آنہ کے چنے پر گزارا،"

کیا۔ ایک جگہ دریا کو عبور کرنا تھا کشتی والے نے رعایت کی اور
طالب علم سمجھ کر منت ادا کر دیا۔

ایک عجیب انکشاف

”حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدس سرہ کے پیسے شیخ آپ
نی کے ہم نام حضرت سیان صاحب شاہ عبدالرحیم صاحب
سماںپوری تھے۔ بڑے قوی نسبت اور صاحب کشف و تعریف
بزرگ تھے۔ انھن بیٹھنا مشکل تھا اس کے باوجود روزانہ سو رکعتیں
نفل پڑھا کرتے تھے خادم کھڑا کر دیتے تھے آپ نفل پڑھنے لگتے
اور انھیں بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، کشف کا یہ من تھا کہ
مرزا صاحب کی شہرت اور دعویٰ سے بہت دن پہلے حکیم نور الدین
صاحب صابراہ جوں کی صحت کے لئے دوا کرائے کے لئے آئے
فرمایا ”تمہارا نام نور الدین ہے؟“ حکیم صاحب نے کہا ”ہاں“ فرمایا
علاقہ قادیان میں ایک غلام احمد پیدا ہوا ہے جو کچھ عربی کے بعد
ایسے دعوے کرے گا جو نہ اٹھائے جائیں گے نہ رکھے جائیں گے قر
اس نے مصاحب کیلئے ہوئے ہو حکیم صاحب نے استغواب کا اظہار
کیا تو فرمایا: تم میں ایچنے کی علامت ہے اور منظرہ کا شوق ہے یہی
علامت وہاں لے جائے گی۔“

